

वैदिक धर्म

[मासिक पत्र]

संपादक

पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर,

सहसंपादक

पं० दयानंद गणेश धारेश्वर, B. A.

स्वाध्याय-मण्डल, औन्ध

वार्षिक मूल्य म. आ.से ५) रु. वी. पी. से ५।।) रु. विदेशके लिये ६।।) रु.

वर्ष २४]

विषयानुक्रमणिका

[अंक ५]

१ सामर्थ्यकी वृद्धि ।		१०७
२ अथर्ववेदकी छपाई ।		१०८
३ रुद्रदेवताका स्वरूप । (१)	संपादकीय	१०९
४ वेदोक्त मद् ।	पं. कमुदेवजी	१२१
५ वेदका रहस्य । (१३)	श्रीभरविंदजी	१२७
६ वैदिक रघुनविज्ञान । (१)	पं० भगवद्दत्त वेदाङ्ककार	१३३
७ मरुद्देवताका मंत्रसंग्रह ।		२०१-२१६

वैदिक सम्पत्ति ।

[लेखक- साहित्यभूषण स्व० पं० रघुनन्दन शर्माजी]

इस अपूर्व पुस्तकके विषयमें श्री० स्व० स्वतन्त्रानन्दजी महाराज, आचार्य उपदेशक महाविद्यालय, लाहौरकी संमति देखिये-

“ यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है । वेदकी अपौरुषेयता, वेदका स्वतःप्रमाण होना, वेदमें इतिहास नहीं है, वेदके शब्द योगिक हैं, इत्यादि विषयोंपर बड़ी उत्तमतासे विचार किया है । मैं सामान्य रूपसे प्रत्येक भारतीयसे और विशेष रूपसे वैदिक धर्मियों से प्रार्थना करता हूँ कि, वह इस पुस्तकको अवश्य कण करें और पढ़ें । इस पुस्तकका प्रत्येक पुस्तकालयमें होना अत्यन्त आवश्यक है । यदि ऐसा न हो सके, तो भी प्रत्येक समाज में तो एक प्रति होनीहि चाहिये । ”

विशेष सहूलियत— वैदिक सम्पत्ति मूल्य ६) डा० रु० १) मिलकर ७)

अक्षरविज्ञान मूल्य १) डा० रु० २) मिलकर ३)

परन्तु मनीआर्डरद्वारा ७।) भेजनेसे दोनों पुस्तकें बिना डाकव्यय मिलेंगी ।

- मंत्री, स्वाध्याय-मण्डल, औन्ध (जि० सातारा)

वैदिकधर्म

क्रमांक २८१

वर्ष २४ : : : अंक ५

वैशाख संवत् १९९९

मार्च १९४३

सामर्थ्य की कृति ।

स्थिरा वः सन्वायुधा पराणुवे

वीळू उत प्रतिष्कमे ।

युष्माकमस्तु तविषी पनीयसी

मा मर्त्यस्य मायिनः ॥

(ऋ० १।३९।१)

“ आपके शस्त्रास्त्र शत्रु के विनाश के लिये सुदृढ़ और शत्रु को प्रतिबन्ध करने के लिये समर्थ हों। आपका सामर्थ्य प्रशंसाके लिये योग्य हो। आपके समान ही कपटी शत्रु का सामर्थ्य कभी न हो । ”

शत्रु की अपेक्षा आपका सामर्थ्य अधिक हो, जिस से आपका सदा विजय होता रहे ।

अथर्ववेद की छपाई।

अथर्ववेद की छपाई हुई या नहीं हुई, इस विषय में ग्राहकों से प्रति दिन अनेकानेक पत्र आ रहे हैं। अथर्ववेद की छपाई समाप्त होने के पास पहुँची है। अन्तिम ५११ फार्म छपने के बाकी हैं, शेष छपाई हो चुकी है। यह सब इस मास में छपकर तैयार हो जायगी और अगले मास में यह अथर्ववेद ग्राहकों के पास भेजा जायगा।

इस समय कागज के तथा गिल्ड के सामान के अभाव के कारण ओ कठिनाता हो रही है, इसका अनुभव छोटे मुद्रणालयवाले ही कर सकते हैं। इस विषय में ग्राहकोंसे इतना ही निवेदन है कि, वे इस घोर समस्या को सबलोकन करके कार्यमें थोड़ी देरी हुई, तो उसकी क्षमा करें। अनेक प्रयत्नों के कारण पर भी कागज की प्राप्ति नहीं हो रही है। कागज के बिना छपाई में जो चित्र हो रहा है, वह कागज की प्राप्ति होनेपर ही दूर होना संभव है।

यह सब जानते ही हैं कि, भारतवर्ष में जो कागज निर्माण हो रहा है, उस में प्रति शतक ९० कागज सरकार ले रही है। शेष १० प्रति शतक रहता है, उस में सब प्रेस भुगतते जाते हैं। जहाँ हमें हजारों रीम कागज चाहिये, वहाँ दस रीम भी मिलते नहीं। इस कारण देरी लग रही है। यह बारंबार हम लिखते आये हैं, परन्तु ग्राहक उस लेख की ओर देखते नहीं और पृष्ठते रहते हैं कि, “ग्रन्थ छप चुका या नहीं, देरी क्यों हो रही है, कब छपकर तैयार होगा?” श्रेष्ठ प्रश्न का उत्तर हम देते नहीं, इसलिये भी ग्राहक क्रोध करते हैं, परन्तु हम प्रश्नों का एक ही उत्तर है और वह यह है कि, “कागजका अभाव।”

काठक-संहिता।

काठक संहिता यजुर्वेद की भी छप चुकी है। केवल इसकी मन्त्रसूची उपनी है। शेष सब तैयार हो चुकी है। काठक संहिता यजुर्वेद की संहिता है और यह ग्रन्थ यजुर्वेद के विचारको के लिये अमूल्य तथा अति उपयोगी ग्रन्थ है।

दैवत-संहिता द्वितीय विभाग।

दैवत-संहिता का प्रथम भाग साधेसात हजार मंत्रों का

छप कर प्रकाशित हो चुका है। यह ग्रन्थ ग्राहकों के पास पहुँच चुका है। इसलिये द्वितीय विभाग की मांग हो रही है। ग्राहक क्षीप्रान्तिक्षीप्र द्वितीय विभाग चाहते हैं। यह ग्राहकों की उत्सुकता दैवत-संहिता के ग्रन्थ के गहन की साक्षी दे रही है।

दैवतसंहिता का द्वितीय विभाग छप रहा है। इस में प्रथम देवता ‘अधिनो’ है। इस देवता के सब मंत्र छप चुके हैं। इस देवता की कुल मन्त्रसंख्या ६८९ है। इसकी सूचियाँ निम्नलिखित प्रकार छपी हैं—[१] पुनरुक्त-मन्त्र-सूची, [२] उपमासूची, [३] गुणबोधक पदसूची [विशेषणसूची], [४] अधिनो रथः, [५] अधिनोः अस्त्राः, [६] अधिनोः संचारः, [७] आवाहनकालः, [८] भिषकर्म, [९] स्यान्मनुष्यां सम्बन्धः, [१०] अधिनोर्मन्त्रेषु व्यक्तिनामानि, [११] अन्यदेवता, [१२] अवनकर्म, [१३] अवनं, [१४] पीडासिचारणं, [१५] शत्रुहननं, [१६] आपश्चिचारणं, [१७] भ्रैष-अवेन अवनं, [१८] प्राणिनां अवनं, [१९] अतिमानुषाणि कर्माणि, [२०] मन्त्रसूची आदि। इतनी सूचियाँ देनेके कारण यह मन्त्रसंग्रह अध्ययनशील पाठकों के लिये बड़ा उपयोगी बना है। इस की विस्तृत भूमिका भी पढ़ने-बोध्य हो गयी है।

दैवत-संहिता के इस द्वितीय विभाग में दूसरी देवता ‘आयुर्वेदप्रकरण’ रूप है, अर्थात् इस में आयुर्वेद-प्रकरण से सम्बन्धित अनेक देवताओं के अनेक प्रकरण आ गये हैं। इस आयुर्वेदप्रकरण में करीब करीब २३४५ मन्त्र छप चुके हैं और यहाँ वेदका आयुर्वेदप्रकरण समाप्त होता है। इस की सूचियाँ उपनी हैं। इस तरह करीब करीब तीन हजार मन्त्र दैवत-संहिता के द्वितीय विभाग के छप चुके हैं और आगे जराबूझ रही है।

वेदमुद्रण का कार्य चल रहा है। कठिनाता उत्पन्न होनेपर भी बन्द नहीं हुआ है और बन्द नहीं किया जायगा। इसलिये यदि कुछ कठिनाता के कारण थोड़ीसी देरी लगी, तो पाठक क्षमा करेंगे, ऐसी हमें आशा है।

रुद्रदेवता का स्वरूप ।

(१)

पूरे दो जेष्ठों में 'नारायण' के स्वरूप का विचार किया और बताया कि, यह संपूर्ण विश्व नारायण का ही रूप है; ब्राह्मण, शक्ति, वैद्य, और शुद्ध भयवा ज्ञानी, सूर, किसान और कारीगर ने क्रमशः नारायण के सिर, बाहु, उदर और पाँव हैं। इसी तरह आकाश, अमृतसिद्ध, पुष्पो-अर्थात् आकाशस्थ सूर्य, अमृतसिद्ध इन्द्र, चन्द्र, वायु, विष्णु, तथा भूमिस्थानीय अग्नि, जल, औषधि आदि सब ये नारायण के सिर, पैर, और पाँव हैं। सब स्थावर, लंगम सृष्टि का अमृतभाव इस नारायण के रूप में हुआ है। कोई वस्तु नारायण के स्वरूप से बाहर नहीं है।

नारायण नाम 'पुत्र, विष्णु, परमात्मा, आत्मा, ब्रह्म, परब्रह्म' आदि का है। अतः जो वर्णन नारायण का किया गया है, वह इन देवताओं का हुआ। इस में सन्देह नहीं कि, जो यह सब संसार है, वही विष्णु का स्वरूप है। यह स्वाभाव नहीं, अपितु उत्पाद है। वह देव नहीं अपितु सम्प्राप्त है। यह सब वर्णन इसके पूर्व के जेष्ठों में पाठकों के सम्मुख रखा गया है।

यदि यह वैदिक सत्य है और यदि परमात्मा ही विश्वरूप है, तब तो प्रायशः प्रत्येक देवता के वर्णन में यह सब प्रकट होना चाहिये, क्योंकि अनेक देवताओं के वर्णन के मिश्र से एक ही परमात्मा का वर्णन चेद में होता है, अतः यदि परमात्मा विश्वरूप है, तब तो यह वर्णन प्रत्येक देवता के वर्णन में आना चाहिये।

इस सत्य का पता जगाने के लिये ही हमने 'पुरुष-सूक्त' का विचार गत दो जेष्ठों में किया। अब उसी इच्छा से हम रुद्रसूक्त का विचार इस जेष्ठ में करते हैं। यह रुद्र-सूक्त बृहद-संहिता में है। बाजसनेयी संहिता का १९ वां अध्याय, काण्वसंहिता का १७ वां अध्याय, मैत्रायणी संहिता

का काण्व ९, प्रपाठक ९; काण्व संहिता का १७, १९-१९; कपिष्ठक ऋग्वेद संहिता का २७, १-२; ऐतरेयसंहिता का ० ०/५/२-५ रुद्रदेवता के वर्णन के लिये ही मिलते हैं। जो सूक्त हम यहाँ मात्र विचार करने के लिये लेना चाहते हैं, वह इतनी संहिताओं में प्रमाणरूपेण विद्यमान है। इस अध्याय में रुद्रदेवता का बड़ा विस्तृत वर्णन है। पुरुषसूक्त में संक्षेप से वर्णन है, वही वर्णन इस रुद्रसूक्त में बहुत विस्तृत है। अतः पाठक अब इस का विचार करें और देखें कि, इस रुद्राध्याय में रुद्र के स्वरूप का कैसा वर्णन किया है और इस सूक्त के विचार से रुद्रदेवता का स्वरूप कीनसा सिद्ध होता है। सबसे प्रथम इस सूक्त का माधवक भाग हम नीचे देखें—

रुद्रसूक्त (वा० य० अ० १६)

नमो हिरण्यवाहये सेवामये, दिशो च पतये नमः,
नमो बुधेभ्यो हरिकेशेभ्यः, पशूनां पतये नमः,
नमः शम्पिजराय विषीमये, पत्नीनां पतये नमः,
नमो हरिकेशाय उपवीतिने, पुष्टानां पतये नमः, ॥ १७ ॥
नमो बभ्रुसाय स्वाधिने, अज्ञानां पतये नमः,
नमो भवस्य हेत्ये, जगतां पतये नमः,
नमो क्ष्माय जालतायिने, क्षेत्तानां पतये नमः,
नमः सुताय आह्वये, वनानां पतये नमः ॥ १८ ॥
नमो रोहिताय स्थपतये, वृक्षानां पतये नमः,
नमो भुवम्बये वारिष्कृताय, औषधीनां पतये नमः,
नमो मन्त्रिणे वाणिजाय, कृत्तानां पतये नमः,
नमः उष्येयौषाय आकन्दयते, पत्नीनां पतये नमः ॥ १९ ॥
नमः कृत्स्नावताय चापते, सत्त्वनां पतये नमः,
नमः सहमानाय दिव्यायिने, आनवाधिनीनां पतये नमः,

॥ इस जेष्ठमास का ८ वां जेष्ठ 'वैदिक धर्म' कलाङ्क २८०, पृ० ७७ पर 'नारायण की कृपासमा' नाम से छपा है।

यमो विवाङ्मिने ऋक्मात्र, स्तेनाभो पञ्चमे यमः,
यमो निधेरवे पश्चिमात्र, अश्वानां पतये यमः ॥ २० ॥

यमो वज्रते पश्चिमात्रे, रक्षाभो पतये यमः,
यमो निषङ्गिण इवधिमते, तद्वज्राणां पतये यमः,
यमः सृष्टाविभ्यो जिघांसज्जवः, सुष्णलां पतये यमः,
यमोऽसिमज्जयो नक्षत्रज्जवः, विष्णुत्राणां पतये यमः
॥ २१ ॥

यम ऋषीभिरे गिरित्रात्र, कुलुञ्जानां पतये यमः,
यम इन्द्रमज्जयो, वज्राविभ्यश्च यो यमः,
यम आसम्प्राप्तिभ्यः, प्रसिद्धानिभ्यश्च यो यमः,
यम आसम्प्राप्तिभ्यः, इन्द्रज्जवश्च यो यमः ॥ २२ ॥

यमो निष्पृज्जवो, विष्पृज्जवश्च यो यमः,
यमः स्वपृज्जवो आसम्प्राप्तिभ्यश्च यो यमः,
यमः सप्तविभ्यः, आसीनिभ्यश्च यो यमः,
यमस्तिष्ठज्जवो, घाघज्जवश्च यो यमः ॥ २३ ॥

यमः सप्तविभ्यः, सप्तपतिभ्यश्च यो यमः,
यमो अश्वभ्यो, अश्वपतिभ्यश्च यो यमः,
यम आसम्प्राप्तिभ्यो, विधिप्राप्तिभ्यश्च यो यमः,
यम इन्द्राभ्यः, तुङ्गलीभ्यश्च यो यमः ॥ २४ ॥

यमो गणेश्वरो, गणपतिभ्यश्च यो यमः,
यमो ब्राह्मणभ्यो, ब्राह्मणपतिभ्यश्च यो यमः,
यमो गृहस्थभ्यो, गृहस्थपतिभ्यश्च यो यमः,
यमो विष्णुभ्यो, विष्णुपतिभ्यश्च यो यमः ॥ २५ ॥

यमः सेनाभ्यः, सेनापतिभ्यश्च यो यमः,
यमो रथभ्यो, रथपतिभ्यश्च यो यमः,
यमः क्षत्रियः, क्षत्रियपतिभ्यश्च यो यमः,
यमो मरुतभ्यो, मरुतपतिभ्यश्च यो यमः ॥ २६ ॥

यमस्त्वष्ट्रभ्यो, त्वष्ट्रपतिभ्यश्च यो यमः,
यमः कुटुम्बभ्यः, कुटुम्बपतिभ्यश्च यो यमः,
यमो निषादभ्यः, निषादपतिभ्यश्च यो यमः,
यमः अग्निभ्यो, अग्निपतिभ्यश्च यो यमः ॥ २७ ॥

यमः अश्वभ्यः, अश्वपतिभ्यश्च यो यमः,
यमो अश्वभ्यः, अश्वपतिभ्यश्च यो यमः,
यमो अश्वभ्यः, अश्वपतिभ्यश्च यो यमः,
यमो अश्वभ्यः, अश्वपतिभ्यश्च यो यमः ॥ २८ ॥

यमः कर्पसिभ्यः, कर्पसपतिभ्यश्च यो यमः,
यमः सृष्टाविभ्यः, सृष्टाविपतिभ्यश्च यो यमः,

यमो गिरित्रात्र, गिरित्रिपतिभ्यश्च यो यमः,
यमो मीढ्रमात्र, मीढ्रपतिभ्यश्च यो यमः ॥ २९ ॥

यमो वज्रात्र, वज्रापतिभ्यश्च यो यमः,
यमो वज्रात्र, वज्रापतिभ्यश्च यो यमः,
यमो वज्रात्र, वज्रापतिभ्यश्च यो यमः,
यमो वज्रात्र, वज्रापतिभ्यश्च यो यमः ॥ ३० ॥

यम आश्विभ्यः, आश्विपतिभ्यश्च यो यमः,
यम आश्विभ्यः, आश्विपतिभ्यश्च यो यमः,
यमो आश्विभ्यः, आश्विपतिभ्यश्च यो यमः,
यमो आश्विभ्यः, आश्विपतिभ्यश्च यो यमः ॥ ३१ ॥

यमो अश्वभ्यः, अश्वपतिभ्यश्च यो यमः,
यमो अश्वभ्यः, अश्वपतिभ्यश्च यो यमः,
यमो अश्वभ्यः, अश्वपतिभ्यश्च यो यमः,
यमो अश्वभ्यः, अश्वपतिभ्यश्च यो यमः ॥ ३२ ॥

यमः सोमभ्यः, सोमपतिभ्यश्च यो यमः,
यमो वज्रात्र, वज्रापतिभ्यश्च यो यमः,
यमः सोमभ्यः, सोमपतिभ्यश्च यो यमः,
यमो वज्रात्र, वज्रापतिभ्यश्च यो यमः ॥ ३३ ॥

यमो वज्रात्र, वज्रापतिभ्यश्च यो यमः,
यमः अश्वभ्यः, अश्वपतिभ्यश्च यो यमः,
यम आश्विभ्यः, आश्विपतिभ्यश्च यो यमः,
यमः आश्विभ्यः, आश्विपतिभ्यश्च यो यमः ॥ ३४ ॥

यमो विधिभ्यः, विधिपतिभ्यश्च यो यमः,
यमो विधिभ्यः, विधिपतिभ्यश्च यो यमः,
यमः सुतात्र, सुतापतिभ्यश्च यो यमः,
यमो सुतात्र, सुतापतिभ्यश्च यो यमः ॥ ३५ ॥

यमो सुतात्र, सुतापतिभ्यश्च यो यमः,
यमो सुतात्र, सुतापतिभ्यश्च यो यमः,
यमो सुतात्र, सुतापतिभ्यश्च यो यमः,
यमो सुतात्र, सुतापतिभ्यश्च यो यमः ॥ ३६ ॥

यमो सुतात्र, सुतापतिभ्यश्च यो यमः,
यमो सुतात्र, सुतापतिभ्यश्च यो यमः,
यमो सुतात्र, सुतापतिभ्यश्च यो यमः,
यमो सुतात्र, सुतापतिभ्यश्च यो यमः ॥ ३७ ॥

यमो सुतात्र, सुतापतिभ्यश्च यो यमः,
यमो सुतात्र, सुतापतिभ्यश्च यो यमः,
यमो सुतात्र, सुतापतिभ्यश्च यो यमः,
यमो सुतात्र, सुतापतिभ्यश्च यो यमः ॥ ३८ ॥

यमो सुतात्र, सुतापतिभ्यश्च यो यमः,
यमो सुतात्र, सुतापतिभ्यश्च यो यमः,
यमो सुतात्र, सुतापतिभ्यश्च यो यमः,
यमो सुतात्र, सुतापतिभ्यश्च यो यमः ॥ ३९ ॥

यमो सुतात्र, सुतापतिभ्यश्च यो यमः,
यमो सुतात्र, सुतापतिभ्यश्च यो यमः,
यमो सुतात्र, सुतापतिभ्यश्च यो यमः,
यमो सुतात्र, सुतापतिभ्यश्च यो यमः ॥ ४० ॥

नमो बामनाथ च, रोधनाथ च,
नमो बालकनाथ च, बालपुत्राथ च,
नमः सोमाथ च, रुद्राथ च,
नमस्ताराथ च, अरुमाथ च,
नमः छत्राथ च, पञ्चरत्नाथ च,
नम उग्राथ च, भीमाथ च,
नमो अग्नेयनाथ च, दूरेयनाथ च,
नमो इन्द्रे च, इनीयसे च,
नमो ह्येन्द्रो इतिहोन्द्रो, नमस्ताराथ,
नमः संभवाथ च, मधोभवाथ च,
नमः छत्राथ च, मयस्कराथ च,
नमः सिवाथ च, सिवतराथ च
नमः वाबाथ च, अबाबाथ च,
नमः मत्तराथ च, उत्तराथ च,
नमस्तीर्थनाथ च, कृष्णाथ च,
नमः सप्तनाथ च, देवनाथ च,
नमः सिकरनाथ च, प्रवाहनाथ च,
नमः किंकिडाथ च, खरनाथ च,
नमः कपर्दिने च, बुद्धरत्ने च,
नम हरिनाथ च, प्रपन्नाथ च,
नमो शम्भवाथ च, गोक्षपाथ च,
नमस्तत्पन्नाथ च गोक्षपाथ च,
नमो हर्षनाथ च, निवेष्टनाथ च,
नमः कात्याय च, गङ्गोक्षपाथ च
नमः छत्रनाथ च, हरिनाथ च,
नमः पालकनाथ च, रजस्वाथ च,
नमो कोपनाथ च, उदकनाथ च,
नम कृष्णाथ च, सूर्याथ च
नमः वर्णाथ च, पर्वतनाथ च,
नम उदुत्तमानाथ च, नाभिप्रदं च,
नम नाभिरत्ने च, प्रक्षिरत्ने च,
नम ह्युदुत्तमो, पञ्चकन्यय वो नमः,
नमो यः कित्किन्द्रो, देवनाथ हृदयेभ्यः,
नमो विचित्रवलेभ्यो, नमो विविक्तलेभ्यः
नम आनिर्देभ्यः

॥ १९ ॥

॥ २० ॥

॥ २१ ॥

॥ २२ ॥

॥ २३ ॥

॥ २४ ॥

॥ २५ ॥

॥ २६ ॥

अज्ञेयताः सहस्राणि ये यज्ञा जपि सूर्यात् ।
तेषां सङ्ख्ययोस्तन्मेऽव ग्रन्थानि तन्मयि ॥ ५४ ॥

(वा० चण्ड० म० १९)

यहाँ कई यज्ञों के नाम गिनाये हैं । इन मन्त्रों में नाम ही नाम गिनाये हैं, इसलिये इन मन्त्रों का पढ़ना अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है । इन नामों के इस मीचे वर्ण करके बता देने हैं, जिन के पाठकों को पता चलेगा कि, वे सब यज्ञ किन किन वर्णों में संमिश्रित होनेयोग्य हैं । इन में से जो मानवों में संमिश्रित होनेयोग्य हैं, उन के वर्ण ये हैं—

मानवकर्णों में रुद्र ।

(ज्ञानी पुरुष ।)

चूँकि मन्त्रों में जो ज्ञानी वर्ण के यज्ञ हैं, उनको नामावलि बड़ है । ज्ञानी वर्णके यज्ञोंको आच्छादनार्थ के यज्ञ कहा जा सकता है ।

१. गुरुत्त = ज्ञानी, कवि, एक ऋषि [२५]
२. गुरुत्तपति = ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ, गुरुओं का अधिष्ठाता [२५]
३. क्षुत्त = विष्वाध, प्रसिद्ध, विद्वान्, क्षुति का वेत्ता [२५]
४. पुत्रक्षित = विद्वान्, ऋषि [२६]
५. यज्ञ = [क] यज्ञ शास्त्र का [ङ] पारंगत, ज्ञानी [१८]
६. उदुत्तमराण = उत्तम ज्ञानका उपदेश देनेवाला, यज्ञा [२६]
७. अविष्कृता = [वा० च० १९/५] = उपदेशक, अध्यापक, यज्ञा ।
८. मंत्री = राजा का मन्त्री, विद्वान्, सज्जानहार, सुविचारो, बुद्धिमान, चतुर, दिव्य की संप्रदा देनेवाला [१९]
९. देवनाथ हृदयः = देवताओंके हृदिये मिलने अपना हृदय दिया है, भक्त, प्रेमी, साधु, सज्जनों की सेवा करनेवाला [२६]
१०. मिषक, वैष्णो मिषक = दिव्य वैष्ण [वा० च० १९/५], जाबर्दस्त [१९] नापुण्य की वृद्धि करनेवाला ।

११. औषधीनां पतिः = औषधियां अपने पास रखनेवाला [१९]

१२. सभा = सभा, परिषद्, विविध सभाओं के सम्मेलन [२४]

१३. सभापति = सभा का अध्यक्ष, परिषद् का प्रमुख [२४]

१४. श्रवः = कान, सुननेवाला, श्रवण करनेवाला, शिष्य [३४] प्रमूढः = परामर्श देनेवाले पंडित [३४]

१५. प्रतिश्रवः = सुनानेवाला, उपदेश करनेवाला, गुरु [३४] । बाही-प्रतिबाही, प्रस-प्रतिप्रस, के सम्मान-श्रव-प्रतिश्रव के पद हैं । इनका परस्पर-संबंध है । सोम्यः [३३] = पुण्यकर्म करनेवाले तथा प्रतिस्वर्ग [३३] = गुप्त बात प्रकट करनेवाले,

१६. ऋषोक्थ = प्रशंसनीय, श्लोकों के योग्य, प्रशंसनीय विद्वान्, [३३]

श्राचीन परिवाराके अनुवार बैल, राजा का भंजो, अधवा-पक आदि ब्राह्मण भयवा श्रान्ती वर्गके लोग ही हुआ करते हैं । नगार्थ के ब्राह्मण हैं भयवा श्रान्ती तो निःस्पृह हैं । सुप्रसूक्त में 'ब्राह्मणों को नारायण का मुक्त' कहा है । वहाँ इती नारायण के भयवा ब्रह्मदेवता के मुक्त में किन का समावेष्ट होता है, वह अधिक नाम देकर बताया है । वहाँ के कई नाम जैसे 'उत्तुरमाण' आदि अन्य वर्गमें भी मिले जाना स्थानाधिक है । जो शेष चलेगे, के इस वर्ग में रहेंगे । इस तरह ब्राह्मणवर्ग के श्रान्ती का विचार करने के पश्चात् अब श्रतिवर्ग के श्रान्ती का, भयवा चीरों का विचार करते हैं । रुद्र का नाम 'वीरभद्र' सुप्रसिद्ध है । कल्याण करनेवाला वीर 'वीरभद्र' कहा जाना है । रोहिणे । वीरभद्रके वर्गमें कौनसे रुद्र मिले जाने योग्य हैं-

क्षत्रिय वर्ग के रुद्र ।

(वीर रुद्र ।)

(रोदधति इति रुद्रः) जो रुद्रता है, वह रुद्र है । श्रुतियों को रुद्रता के कारण वीर को रुद्र कहते हैं । इन तरह क्षत्रिय वीर रुद्र कहे जाते हैं ।

१. रुद्रः = शत्रुओं को रुद्रानेवाला वीर [१, १८] तद्यत् = बलवान् [४८] भागे राजाके अनेक अधि-कारी, मोहद्वार, रुद्र करके भिना हैं ।

२. क्षेत्रार्जा पतिः = क्षेत्रोंकी रक्षा करनेवाला [१८] भूतानां अधिपतिः = प्राणियों के रक्षक [५९]

३. क्षान्तां पतिः = वनोंकी पाकना करनेवाला [१८] क्षन्दाः = वनमें उत्पन्न [२४]

४. अरण्यानां पतिः = अरण्यों का संरक्षण करनेवाला [२०]

५. ह्यपतिः = स्थानोंका पाकक [१९], पथिरक्षि [३०], प्रपथ्य [४३] = मार्गों की रक्षा करनेहारे ।

६. कक्षाणां पतिः [१९], दिक्षां पतिः [१०] (कक्षा) = गुप्त स्थान, अन्तका भाग, बन्धा अरण्य, बहुत ही बनाव । [कक्षाणां पतिः, कक्षापः] = गुप्त स्थान की रक्षा करनेवाला, अन्तिम विभाग का रक्षक, बड़े अरण्योंका रक्षक [१९], कक्ष्यः = अरण्य की कक्षा में रहनेवाला [२४]

७. पत्नीनां पतिः = सेनाओं का पाकक, सेनापति, पार्वारी सेनाविभाग का अधिपति [१९]

सर्वनां पतिः = प्राणियों का रक्षक [२०]

८. आर्याधिनीनां पतिः = उत्तम निवासा नारि-याके सेनिकों का अधिपति, सेनापति [२०], [व्याधिन् =] शत्रु का वेष करनेवाला [२०, २४]

९. विकृन्तानां पतिः = शत्रुसेना को काटनेवाले वीर सैनिकों का अधिपति [२१]

१०. कुलुञ्जानां पतिः = शत्रुसेनाको पीसनेवाले, शत्रुपर चढ़ाई करके इनके सेनाविभागों को टुकड़ करके उनका नाश करनेवाले वीरोंके प्रमुख अधिपति [२२]

११. गणपतिः = वीरों के वर्गों के अधिपति [२५] ककुमः = प्रमुख, सुप्रभ [२०]

१२. प्रातपतिः = वीरों के समूह के प्रमुख [२५]

१३. सेना, १४ प्रातः, १५ गणः = ये सेनाविभागोंके नाम हैं; सैनिकों की संख्या के अनुसार ये नाम प्रयुक्त होते हैं [२५, २६] ।

१६. शूर = वीर, शूर, [३४], क्षत्रशूरः = शत्रु का नाश करनेवाला वीर [४८], क्षत्रः, भीमः = उग्र, शूर वीर, भयावक कर्म करने-वाले [४०]

१७. विचित्रकः = छह बीर, बहादुर, जुगजुन कर
वाल्मीकी का वेष करनेवाला बीर [४३], विकि-
रिद्र = विशेष भाव करनेवाला [५२]
१८. रथी = रथ में बैठनेवाला बीर [२६]
१९. अरथी = रथ के बिना युद्ध करने में प्रवीण
बीर [२६]
२०. आदुरथः = जो रथा के साथ रथयुद्ध करता
है, रथा से रथ चलातेवाला बीर [३४]
२१. कटाया = शस्त्राक्षों को ऊपर उठाकर शत्रुपर
हमला करनेवाली सेना का समूह [२४]
२२. आशुसेनः = अपनी सेनाको बलिशील संचार
करनेवाला बीर, अपनी सेनाको सदा सिद्ध रखने-
वाला बीर [३४]
२३. क्षुल्लसेनः = जिस सेना का वल्ल चारों ओर
फैला हो, विजयवात, यशस्वी, सदा विजयी
सेनापति [३५]
२४. सेनानी = सेना को कुशलता के साथ चलातेवाला
सेनापति [२६]
२५. तुंडुम्भ = लौबल, जोड़ कथवा बाजे के साथ
रहकर लड़नेवाला सैन्य [३५]
२६. अलिप्तान् = तलवार से लड़नेवाले सैनिक
बीर [२१]
२७. ह्यमान् = बाणों का उपयोग करनेवाले, बाणों
को चर्तनेवाले बीर [२२, २९]
२८. सूक्यायी = तीक्ष्ण बाण भवया भावा सर्वने-
वाला बीर [२१]
- सूक्राहस्ताः = शस्त्र धारण करनेवाले [६१]
२९. निवहृगी = लङ्घ्यायी बीर [१०, २१, ३६]
३०. धम्मायी = धनुष्य धारण करके शास्त्रपर चढ़ाई
करनेवाला बीर [२२]
३०. आयुधी = शस्त्राक्षों को साथ रखनेवाला
बीर [३६]
३१. शतधम्वा = सौ धनुष्यों का धारण करनेवाला
बीर [२९]
३२. ह्युधिमान् = धागों के तर्जल को पास रखने-
वाला [२१, ३६]
३३. तीक्ष्णेषु = तीक्ष्ण बाणों का उपयोग करने-
वाला [३६]
३४. स्वायुध = उत्तम शस्त्रों को पास रखने-
वाला [३६]
३५. सुधम्बन् = उत्तम धनुष्य का उपयोग करने-
वाला [३६]
- ३६-३९. वर्मी, कवची, चिदमी, वक्रयी = विविध
प्रकार के कवच धारण करनेवाला बीर [३५]
४०. कृस्नायतया धावन् = भाग्य धनुष्य पणैतया
बीचकर युद्धमूमि में दौड़नेवाला बीर [२०]
४१. निध्यायी [१८, २०] = शत्रु का निःशेष वेष
करनेवाला बीर [२०]
४२. जिघांसत् = शत्रुकी कलह करनेवाला बीर [२१]
४३. विष्पत् = शत्रु का वेष करनेवाला [२४]
४४. अशमेयी = शत्रु को नीचे गिराकर उसको छिछ-
भित करनेवाला बीर [३४]
४५. हन्ता = शत्रु का हनन करनेवाला [४०]
४६. हनीयान् = शत्रु का संहार करनेवाला [४०]
४७. अभिपत् = शत्रुपर प्रहार करनेवाला [४१]
४८. अग्नेवधः = अग्निभाग में रहकर शत्रु का वध
करनेवाला [४०]
४९. दूरेवधः = दूरसे शत्रुका वध करनेवाला [४०]
५०. आह्वन्य = शत्रुपर आवात करनेवाला [३५],
होड़का लहर करता हुआ शत्रुपर आक्रमण करनेवाला ।
५१. ध्रुष्णः = शत्रु का वध करनेवाला साहसी
बीर [१४, ३६]
५२. विक्षिप्तरक = शत्रु का नाश करनेवाला [४६]
५३. आनिहंत = आत्ममत्ताद् भाग से जिसने शत्रु
का वध किया है [४६]
५४. स्वहमानः = स्वशत्रु पराभव करनेवाला [२०]
५५. आतन्व्यानः = धनुष्य की प्रत्यंघा चढ़ानेवाला
बीर [२२]
५६. प्रतिवधानः = प्रत्यंघा चढ़ाये धनुष्यपर धाग
लगानेवाला [२२]

५७. आबध्वजत् = धनुष्य की दोरी खींचनेवाला
वीर [५२]

५८. अकयत् = धनुष्य बाण फेंकनेवाला [२२]

५९. विसृजत् = धनुष्य विशेष रूप से बाण फेंकने-
वाला [२३]

६०-६१ आखिवत्, प्रखिवत् = सार को खेद
दर्शक करने योग्य भाषण करनेवाला वीर [४६]

६२-६३ आध्याधिनी [१४], आध्याधिनीनां
पतिः [१०] = धनुसेनापर चारों ओर से
हमला करनेवाला वीर, तथा ऐसी धीरसेना का
सेनापति ।

६४. विविध्यन्ती = विविध रीतिसे शास्त्रसेना का वेध
करनेवाली प्रवक्ता धीरसेना [२४]

६५. नृहती = सार का नाश करनेवाली वीर
सेना [२४]

६६. अवस्थास्यः = मलिन भाग पर लड़ा रहकर
संरक्षण करनेवाला वीर [३३]

६७. पथीनां पतिः = मार्गस्थोंके रक्षक वीर [१०]

६७. मृगयु = मृगया, भ्रमना तिकार करनेवाला
वीर [२०]

ये वीरपर्व भवया क्षत्रियवर्ग के नाम हैं । क्योंकि ही ये
नाम हैं, जैसे ब्राह्मणवर्गके रुद्र पीछे दिये हैं, वैसे ही ये
क्षत्रियवर्गके रुद्र हैं । जिस तरह ब्राह्मण जैसे रुद्र हैं, वैसे ही
क्षत्रिय भी रुद्र हैं । अब वैश्यवर्ग के रुद्र देखिये । वैश्य-
वर्ग में खेती और पशुपालन करनेवालोंका समावेश होता
है, अतः उक्त मंत्रों में वैश्यरुद्रों का वर्णन देखिये—

वैश्यवर्ग के रुद्र ।

वैश्यवर्ग में निम्नलिखित रुद्रों का अन्तर्भाव हो
सकता है—

१. धामिजः = बनिदा, शोषारी, वृक्षानदारी करने-
वाला [१९]

२. संप्रहीता = पदार्थों का संग्रह करनेवाला [१६]
वारिवक्त्रत् [१९] धन की उत्पत्ति करनेवाला

३-४ अन्धस्यपतिः [७७], अन्नानां पतिः [१८] =
भक्ष का पाकनकर्ता, भक्ष के लिये उपयोगी होने-
वाले विविध पान्थादि पदार्थों का पाकन करने-

वाला, [४७, १८] ऐक्यवृत्ताः [१०] = भक्षकी
वृद्धि करनेवाला ।

५. वृक्षाणां पतिः = वृक्षवनस्पति जातियों की
पाकना करनेवाला [१९]

६-७. पशुपतिः, [२८] पशूनां पतिः [१७] =
पशुओं का पाकनेवाला ।

८. आश्वपतिः = घोड़ों की पाकना करनेवाला [१७]

९-१० श्वपतिः [१८], श्वानी [२७] = कुत्तों का पाकना
करनेवाला ।

११. पुष्टानां पतिः = पुष्टों के स्वामी [१०]

१२. जगतां पतिः = चकनेवालों का पाकक [१४]

वैश्यों का कर्तव्य खेती, वृक्षसंरक्षण और पशुपालन
है । यह कर्म करनेवाले ये रुद्र इन रुद्रवृत्त में दीखते हैं,
इस तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्गों के रुद्रों का वर्णन
हमने यहाँ तक देखा । धनुषवर्ग के रुद्रों का वर्णन
अब देखना है । धनुषों में सब कारीगरों का समावेश होता
है । देखिये—

क्षत्रियवर्ग के रुद्र ।

पूर्वोक्त मंत्रोंमें निम्नलिखित रुद्र क्षत्रियवर्गके भा गये हैं—

१. स्तु = सारथी, रथ चकनेवाला, घोड़ों की शिक्षा
देनेवाला, साट और बीरों की कथाओं को सुनानेवाला ।

२-४. स्रष्टा [२६], तक्ष्वा [२०], रथकारः [१०] =
बद्धई, तख्ता, रथ बनानेवाला, छकरी का काम
करनेवाला [२६]

५-६. धनुष्कृत्, ह्युकृत् = धनुष्य और बाण बनाने-
वाला कारीगर [४१]

७. कर्मारः = लुहार, जोड़े का भवया धातु का कर्म
करनेवाला [२७]

८. कुलाढः = कुम्हार [२७]

९. निषादः = जंगल में रहनेवाला, जंगली आदमी,
समा में [नि-साद] सबसे नीचे बैठनेयोग्य [२०]

१०. मुञ्जि-शु = टोखिया बनाकर रहनेवाले लोग [२७]

११. गिरि-धरः [१२] गिरिधर्यः [२९] गिरि-

शम्भ [९] पहाड़ियोंपर बूझनेवाला, पहाड़ी लोग ।

१२. उत्तरण, प्रतरण, सार = गरी के पार कराने-
वाला, नदीपार कराने में कुतक [४२]

१३. अहस्त्वः स्तुतः = इनसे बचानेवाला स्तुत [१८]
ये नाम मायः कारीगरों के तथा अन्त्यान्व व्यवहार करने-
वालों के वाचक हैं। अर्थात् छद्मों के वाचक हैं। छद्मों में
को कारीगरी कर नहीं सकते, ये परिचर्या, सेवा सुभूषा
करके अपनी भाजीविका करते हैं, उनके नाम उपर्युक्त
छद्मनों में से हैं—

१४. परि-चरः = परिचारक, नौकर, सेवक, परिचर्या
करनेवाले [१९]

१५. मि-श्रेष्ठः = नौकरी करनेवाला, भोजन के स्थानमें
रहनेवाला [२०]

१६. आश्रम्यः = हीन, अल्पवश, नीच छुटिका मनुष्य,
अव्यपत्ति मनुष्य [२१]

ये नाम छद्मनों के हैं। इन में 'परिचर' नाम परि-
चर्या करनेवाले का स्वरूप है। छद्मर बड़ह आदि के नाम
भी सब को माख्य हैं। छद्मों में दो भेद हैं, एक सच्युद्ध
कहालते हैं, जो कारीगरी के द्वारा अपनी भाजीविका प्राप्त
करके निर्वाह करते हैं और दूसरे अनसच्युद्ध हैं, जो सेवा
करके भाजीविका प्राप्त करते हैं। इन दोनों प्रकारके छद्मों
का वर्णन पूर्वोक्त तन्त्रोंद्वारा हुआ है।

वहाँ तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों
वर्णोंके अर्थात् ज्ञानी, शूर, स्वाकरी और कारीगर इन चार
प्रकार के व्यवसायियों के नाम रुद्र के नामों में दीक्षते
हैं। ये सब रुद्र के रूप हैं। रुद्रदेवता इन रूपों में इस
भूमिपर बिचर रहा है। रुद्रदेवता की भेट करनी हो, तो
इस रूपों में रुद्र का दर्शन हो सकता है। रुद्र इन नामों
रूपों में इस भूमिपर बिचर रहा है। रुद्रदेवता के अन्त
अपनी उपास्य देवता का दर्शन करें। वेद ने रुद्रदेवता का
इस तरह प्रत्यक्ष साक्षात्कार कराया है। पाठक इस का
स्वीकार करें।

पाठक यह जानते हैं कि, 'रुद्र' उसी एक अद्वितीय
देव का नाम है, जिस को 'पुरुष, नारायण, अग्नि, इन्द्र'
आदि अनेक नाम दिये गये हैं। पुरुष और नारायण का
रूप इनमें इस एकमात्र के पूर्व लेखों [संख्या ७ और
८] में देखा किया है।

ब्राह्मणोऽथ्वमुक्तासीद्
बाहू रात्रिभ्यः कृतः ।

ऊक तद्वक्ष्य ययु वैद्यः

पञ्चर्षा शुभो अजायत ॥ [ऋ० १०।१०।१२]

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णोंके लोग ये
सब परमात्माके रूपतः सिर, बाहु, पेट या जंघा तथा पाँख
हैं। अर्थात् चारों वर्णों मिश्रकर परमात्मा का शरीर है।
परमात्मा के शरीरके ये चार अवयव हैं। इस परमात्मा को
भारमा, ब्रह्म, पुरुष, नारायण या रुद्र आदि नामों से
पुकारते हैं। रुद्र और नारायण एक ही देव है। एक ही
देवताके ये दो नाम हैं। इसलिये जो वर्णन नारायणपुरुष
का पुरुषसूक्त में हुआ है, वही वर्णन रुद्र का विस्तार से
रुद्रसूक्त में दिखाई दिया, तो वह उचित ही है।

वहाँ पाठक देखें कि, पुरुषसूक्त में जो वर्णन अतिसंक्षेप
से है, वही वर्णन रुद्रसूक्त में विस्तार से है। पुरुषसूक्त में
पुरुष नारायण देवता के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये
लोग अवयव हैं, ऐसा कहा है और रुद्रसूक्त में ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्णों के कई नाम गिनाये हैं। अर्थात्
पुरुषसूक्त का यह विस्तार से स्पष्टीकरण है। इस रुद्रसूक्तमें
ये रुद्र के रूप हैं, ऐसा कहा है, और इन रुद्र को नमस्कार
किया है। ये उपास्य और संश्लेष्य हैं ऐसा यहाँ बताया है।

मानवों को जो परमात्मा संश्लेष्य है वंद्य शानी, शूर,
स्वापारी और सेवकरूप से इस भूमिपर बिचरनेवाला ही
परमात्मा है। यह बात इस रुद्रसूक्त के मनन से सिद्ध हो
रही है। परमात्मा सब रूपों में इस भूमिपर बिचर रहा
है, इन में मानवों के रूप भी हैं। हमें परमात्मा की सेवा
करके कृतकृत्य बनना है, तो हमें इन मानवों की-जनता-
रूपी जनार्दन की सेवा करना उचित है। वेदका यही धर्म
है, पर मान्य मानवों की सेवा अपनी कृतकृत्यता के लिये
करने का भाव समाज से हुए हुआ है और अन्त्यान्व
उपासनाएं प्रचलित हुई हैं!! आज सूर्य के मंदिरों के
लिये करोड़ों रुपये का व्यय हो रहा है, पर मानवों की
उन्नति के लिये उनमें से कितना व्यय हो रहा है। वैदिक
धर्म से जनता कितनी दूर या रही है, इसका विचार यहाँ
इस विवेक से हो सकता है।

चार वर्णों के रुद्र ।

चार वर्णों के चार वर्णों में जो रुद्र होते हैं, उन की
गणना उपर के लेख में की है, परन्तु वहाँ ब्राह्मण-क्षत्रिय-

वैश्व-सूत्र ये नाम नहीं आये हैं। इसलिये पाठकोंके मनमें सम्येह हो सकता है कि, ये नाम चार वर्णों के कैसे माने जायेंगे। इस संकाका विचारण यजुर्वेदकी मैत्रायणी संहिता में किया है, वह मन्त्रभाग अब देखिये—

नमो ब्राह्मणेभ्यो राजन्येभ्यश्च यो नमः ।

नमः सूतेभ्यो विश्वेभ्यश्च यो नमः ॥

[मैत्रायणी सं० २।१।५]

‘ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सूत संज्ञक सूत्रों को मैं प्रणाम करता हूँ।’ यहाँ सूत्र नाम नहीं है, पर ‘सूत’ नाम है, जो सूत्र का वाचक है, अन्ध तीन नाम हैं। इस से सिद्ध होता है कि, चारों वर्णों के लोग रुद्रदेवता के रूप हैं। इसलिये इस विषय में अधिक छिन्नने की आवश्यकता नहीं है।

पूरेच चार वर्णों के सूत्रों में ही संपूर्ण जनता समाप्त होती है। जिसकी वृद्ध, बाल आदि कहा जाता है, इन वर्णों में ही रुद्रदेवता हमारे समुत्पन्न उपस्थित होगी है। देखिये—

आततायी वर्ग के रुद्र ।

१. आततायी = पातपातवाका करनेवाला [१८]

यजुष्य सव्य करके हमका करनेवाला पातक ।

२-५ स्तेतानां पतिः [२०], तश्कराणां पतिः [२१],

मृण्णतां पतिः [२२], स्तायूनां पतिः [२२] =

चोर, डाकू, छुट्टे, ठगानेवाले ।

६-८ वञ्छत् [२१], परिवञ्छत् [२१], = चोले-

बाज, फरोबी, मझार, कपटी, छल करनेवाला,

९. छोप्य = निचमों का कोप करनेवाला, निचमों का

छल्लंघन करनेवाला [२५]

१०. मर्कवर्त्त = रात्री के समय हुए दुष्का से प्रमथ

करनेवाला [२३]

ये नाम चोर, डाकू, छुट्टे, आततायी हुओं के हैं। निःसम्येह ये हुए भाववाले मानवों के वाचक हैं। परन्तु ये भी रुद्र के ही रूप हैं। जिस तरह ज्ञानवाता ब्राह्मण, सब के पावन करनेवाले क्षत्रिय, सब के योग्यकर्ता वैश्य और सबकी सहायतायें कर्म करनेवाले शूद्र सबके रूप हैं, उसी तरह चोरी करके लोगों को छूटनेवाले भी रुद्र के ही रूप हैं।

पाठकों को यह मानने के लिये बड़ा कठिन कार्य है। चोर भी परमात्मा का अंश है। क्या यह सत्य नहीं है ! मगधव्रीता में कहा है कि—

मम एव अंशः जीवलोके जीवमूलः समातनः ।

[अ. गी. १।५।७]

मेरा समातन एक अंश जीवलोक में जीव होता है। यदि मानवों का जीव परमात्मा का अंश है, तब तो वह जैसा ज्ञानी योगियों का जीव परमात्मा का अंश है, वैसा ही हुए बाहुओं का भी जीव परमात्मा का ही अंश है। जीवमात्र परमात्मा का अंश है। वह जैसा मगधव्रीता में कहा है, वैसा ही वेद में— पुरुषसूक्त में भी कहा है। पुरुष का एक अंश इस विश्व में वारंवार जन्मता है, वह बात पुरुषसूक्त में कही है। अस्तु, इस तरह चार वर्णोंके मानवों का जीव जैसा परमात्मा का अंश है, वैसा ही चोर, डाकू, छुट्टे हुओं का जीव भी परमात्मा का ही अंश है। तत्पक्षः सब की एकता है।

इसी तरह आँक में सूयों का अंश, जिह्व में प्रक का अंश, नासिका में पृष्ठी का अंश और अग्न्याश्व इंद्रियों में और अन्यवर्गों में अग्न्याश्व देवताओं के अंश आकर बसे हैं। वे जैसे सरपुरुष के देह में बसे हैं, वैसे ही हुए हुज्जनोंके देहों में भी बसे हैं। देवताओं के अंशों के निवास की दृष्टि से भी सब मानवों की, सब प्राणियों की समता है। इस रीति से ३३ देवताओं के अंश और परमात्मा का अंश शरीर में आकर रहे हैं, इस दृष्टि से सब के देह समान हैं। प्रत्येक देह में ३३ देवताओं के अंशों के साथ परमात्मा का अंश रहता है। देह सज्जन का हो वा दुर्जन का, उसमें परमात्माके अंशके साथ सब देवताओं के अंश रहवैगी है।

अतः वेद का कथन यह है कि, जिस तरह चार वर्णों में विद्यमान जनता संश्लेष्य है, इसी तरह चोर, डाकू आदि भी वैसे ही संश्लेष्य हैं। पर सज्जनों की अपेक्षा दुर्जनों की सेवा अधिक प्रेमसे करनी चाहिये, क्योंकि इन हुए मानवों की दुष्टता इन के शारीरिक और मानसिक विकृति के कारण होती है।

सेवा उसकी करनी चाहिये, जिसके लिये सेवा की आवश्यकता है। जैसा किसीको सही लगती हो, वो उस को संज्ञक देना चाहिये, व्याले को जल, भूले को भज,

रोगीको दवा आदि देना सेवा है। जो पुरुष है, उसको बन्ध देना सेवा नहीं है। सर्वत्र मृत्युवा, दीनता, विह्वलता की पूर्तिके लिये ही सेवा हुआ करती है। रोगी की सेवा, कुभूषा इसमें उत्पन्न विकार अथवा मृत्युता को दूर करने के लिये ही लायी जादिने। इसी तरह चोर, डाकू, भात-ठापी, छुटेरे, ठग, कपटी आदि जो गुनहगार हैं, वे बहुत, छोटा वा सस्तिष्क की विह्वलिके कारण अथवा सामाजिक, आर्थिक वा राजकीय दोषों के कारण वे गुनाह करने के लिये प्रवृत्त होते हैं। ऐश्विक्ये बहुत विरादने से सस्तिष्क विगडता है और छोटी प्रकृति बनती है, जिसका परिणाम स्वयं करनेसक होता है। परिश्रुता के कारण त्रस्त हुआ मनुष्य चोरी की ओर झुकता है। इसी तरह अन्धान्य कुप्रवृत्तियों के कारण शारीरिक, मानसिक आर्थिक, सामा-जिक अथवा राजकीय विह्वलियाँ उत्पन्न होती हैं। इसलिये जैसे उपरके रोगी चिकित्साद्वारा संशेष्य हैं, उसी तरह चोर, डाकू, छुगी भातठापी भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक अथवा राजकीय चिकित्सा से सेवा करने-योग्य हैं।

भाजकल हन चोर, डाकू आदिकों को लेल्लामे में बन्ध करते हैं, कोठों से मारते हैं अथवा खूनिओं को फाँसी देते हैं। पर वेद कहता है कि, वे भी वैसे ही रुद्र के अवतार हैं, जैसे उत्तम माखन और मधु क्षत्रिय। अतः वे भी सेवा के योग्य हैं। उन की सेवा करके जिन दोषोंके कारण उन में कुप्रवृत्तियाँ उठीं, उनको दूर करके उनकी तन-पुरुषी अथवा मनुष्यकी कर्मी जादिने। सर्वस्ववाद् की भूमिका के अनुसार और वेद के द्वारा कथित उपदेश के अनुसार चोर भी ईश्वर का रूप है और वह भी सज्जन के समान ही सेवा के योग्य है। यदि ठीक तरह इस ईश्वरके रूपकी सेवा होगी, तो जो उस ईश्वर के रूपमें अवसन्नता थी, वहाँ सुप्रसन्नता होगी और वे ही लोग समाज में प्रसन्नता बढायेंगे। सर्वस्ववाद् से अर्थात् वैदिक दृष्टिकोण धारण करने से इस तरह चोर और डाकू भी दिव्य भाग्य प्रकाशन का अवसर मिलने से ऐश्वर्य को प्रकट कर सकते हैं। सेवा जो अवसन्न की प्रसन्नता करने के लिये ही की जाती है। इस विषय में अधिक आगे जितना जायगा त-वहाँ किंकिद्वि विमर्शयोग्या किज्जना पचांछ है।

बर्हातक मानवी प्राणियों के रुद्र के रूपों का वर्णन हुआ, अब अन्य प्राणियों के रूपों में जो रुद्र का अवतरण हुआ है, उस विषय में देखिये—

प्राणियों में रुद्र के रूप ।

- १ अश्वः = घोडा [२३]
- २ श्वा = कुवा [२८]
- ३ श्वजः = ब्रज अर्थात् गवाओं के बाधोंमें पाजने-योग्य गौ आदि पशु [३३]
- ४ गोशुभ्रः = गोशाका में पाकनेयोग्य गौ आदि पशु [३३]
- ५ शीम्यः = बैल आदि गतिमान पशु [३१]
- ६ गोष्ठाः = चरों में पाकनेयोग्य पशु अर्थात् गान, भैंस, बैक, कुत्ता, बिछो आदि पशु [३३]
- ७ किरिकः = किरि. = सूवर, सूकर [३६]
- ८ सव्यः = बिजोना, चारपाई, कटिया, लकिया आदि में जो कुमिडी होते हैं, जिन को लटमक आदि नाम हैं, वे किमी [३३]
- ९ रेत्यः = हंसक किमिडि अथवा जीव [३१]
- १० गह्वरेष्ठः = वन जंगलों में, पहाडों की गुफा में रहनेवाले सिंह, व्याघ्र आदि पशु [३३], गुहा में रहने-वाके मनुष्य ।
- ११ इरिष्यः = वज्राक मैदान में, रेतिके स्थानमें, जो भूमि उपजाऊ नहीं है, वही भूमि में रहनेवाले, प्राची अथवा कुमि [३३]
- १२ सिक्रयः = रेतिके स्थान में रहनेवाले पशु अथवा कुमिडी [३३]
- १३ किंथिलः = पत्थरोंवाले स्थान में रहनेवाले पशु अथवा जीव [३३]
- १४-१५ पांसल्यः, रज्जयः = घूरी में रहनेवाले जीवजन्तु [३५]
- १६-१७ ऊर्यः [३५], उर्वर्यः [३३], = उपजाऊ भूमिमें रहनेवाले जीव ।
- १८ सव्यः = लकियान में जो जीव रहते हैं [३३]
- १९ सूर्वः = [सु-उर्वरः] उत्तम उपजाऊ भूमि में होनेवाला जीव [३५]
- २०-२१ श्वष्यः [३५], अवश्यः [२८], = लुप्त

स्थान में, वर्षों में होनेवाली भूमि में होनेवाले जीवजन्तु ।

२२-२३ हरिराजः [४५], वार्यः [३८] = हरेश्वर
स्थान में रहनेवाले, वर्षोंके स्थान में होनेवाले जीवजन्तु ।

२४ अवष्टयः = छोटे ताकाब में रहनेवाले जीव [४८]

२५ ललप्यः = घास जहाँ ढरगा है, ऐसे स्थान में
होनेवाले कृमि [४५]

२६ सुष्टयः = कोमल बासके ऊपर रहनेवाले कृमि [४२]

२७-३८ पर्णाः, पर्णशब्दः = पर्णोंपर रहनेवाले जीव-
जन्तु [४६]

२९-३० पथ्यः [३७], प्रपथ्यः [४३], = मागों-
पर रहनेवाले जीव, मागों के रक्षक ।

३१ नीप्यः = पहाड़ के निम्न स्थान में रहनेवाले प्राणी
[३५] अथवा पहाड़ियों की तराईपर निवास करनेवाले
मनुष्य ।

३२ ज्ञातप्यः = पूर में रहनेवाले प्राणी [३८]

३३ वात्यः = वायुके में रहनेवाले प्राणी [३९]

३४ वीथ्यः = शुष्क अन्नके में रहनेवाले [३८]

३५ मेथ्यः = मेघ में रहनेवाले प्राणी [३८]

३६-३७ काटयः [३७, ४४], कृप्यः [३८] =
कुँवों में रहनेवाले प्राणी, कृप के पास रहनेवाले मनुष्य ।

३८-४६ कुह्यः [३७] कृप्यः [४२] = जल-
प्रवाह में अथवा प्रवाह के समीप रहनेवाले प्राणी, जल-
प्रवाह के पास रहनेवाले मनुष्य ।

४७ सरह्यः = ताकाब के समीप अथवा ताकाब में
रहनेवाले जीव वा मानव [३७]

४८ नादेयः = नदी में अथवा नदी के समीप रहनेवाले
जीव वा मानव [३९, ३७]

४९ वैश्वस्तः = छोटे ताकाब में रहनेवाले जीव [३७],
अथवा मनुष्य ।

४९ तीर्थ्यः = तीर्थस्थान में रहनेवाले [४२],
ये तीर्थानि प्रचरन्ति (११) = जो तीर्थों में विचरते
हैं, यात्री ।

४९ ऊर्म्यः = जड़ियों में रहनेवाले [४१]

४४ प्रवाह्यः = प्रवाह में रहनेवाले [३९]

४५ पार्यः = पारतीर में रहनेवाले [४२]

४६ ज्वार्यः = नदीके द्वारके तीरपर रहनेवाले [४२]

४७ केव्यः = जल के पैन में रहनेवाले [४२]

४८ द्वीप्यः = द्वीप में रहनेवाले, दावू में रहने-
वाले [३९]

४९ निवेष्ट्यः = पानी के संघर में रहनेवाले [४३]

५० क्षयणः = जहाँ पानी बिथर रहता है, ऐसे स्थान
में रहनेवाले [४३]

ये सब वह जगहानोंमें रहनेवाले प्राणियों के रूप हैं ।
और देखिये—

५१ हृदयः = हृदय में रहनेवाले (४५), हृदय की
विष कमनेवाले स्थानमें रहनेवाले ।

५२ वास्तुपः = घरों का संरक्षण करनेवाले [३९]
परोक्षार ।

५३ वास्तव्यः = घरों में रहनेवाले [३९]

‘वास्तव्य तथा वास्तुप’ ये दो पद सर्वसाधारण
मानवजाति के वाक्य हो सकते हैं । क्योंकि प्रायः मानव
घरों में रहते और घरों की रक्षा करते हैं ।

सर्वसाधारण रुद्ध ।

१ उपवीती = बज्रोपवीत अथवा डलरीय धारण
करनेवाले [१७]

२ तुष्णीवी = पगड़ी अथवा साफा धारण करने-
वाले [२२]

३ हिरण्यवाहूः = बाहुनों पर सुवर्णभूषण धारण
करनेवाले [१७]

४ कपट्वी = जटा अथवा शिखा धारण करनेवाले
[२९ ४८]

५ व्युत्केतः = जिन के वाक्य कटे हैं, इजामत
बनाये हुए [२९], विशिखासः [५९] = शिखा न
रहनेवाले, गिरभुंडन करनेवाले ।

६ सोम्याः = साम्ना [३९]

७ यादयः = निधनमें रहनेवाले [३९]

८ क्षेय्यः = आगम देनेवाले [३९], घरमें रहनेवाले,
९-११ आशु, क्षीण्य, क्षत्रिजः = क्षीणता करने-
वाले [३९]

१२ १९ महान् [१६], सप्तृद्ध [३०], पूर्वम् [३२],

उत्तम [३२] अग्न्य [३०], प्रथम [३०], बृहत् [३०]

कर्णवत् [३०], वृक्ष [३६] = बहा, उवेह, वेह, एवं ।

१०-१६ अमंक २६], ह्यम [३०] वामन [३०],

मध्यम [३१], अपर-अ [३१], कनिष्ठ, [३२]

अवसाध्य [३१] = जोरा, कनिष्ठ, बाळक, निष्ठ

१७ वृक्ष = तह में रहनेवाला [३२]

१८ अपराधम = अज्ञानी [३२]

१९-२० ताम्र, अरण [३२] = विलोहित [७, ५९,

५८], वज्र [६] स्पर्शज्वर [१७] काळ रंगवाले;

१. आकृत्यन्, उच्चैर्घोषः = गर्जना करनेवाला

[१२]

१२ स्वपत् = सोनेवाला [२३]

१३ जाग्रन् = जागनेवाला [१९]

१४ क्षायानः = केटनेवाला [२२]

१५ आसीनः = बैठनेवाला [२२]

१६ तिष्ठन् = खड़ा रहनेवाला [२२]

१७ धावत् = दौड़नेवाला [२३]

यहाँ नानाविध प्राणियों के नाम हैं तथापि इनमें कई पद मानवप्राणियों के भी वाचक हो सकते हैं; जैसा देखिये- शम्भुरेणु [४४] यह पद सिंहव्याघ्रादि जंगली जानवरों का वाचक करके ऊपर दिया है, पर इस पदका अर्थ 'गुहा में रहनेवाला मानव' भी हो सकता है, जो गुहा में रहता है, वह शम्भुरेणु है। इसी तरह 'नीप्य' [३७] पहाड़ की तराई पर रहनेवाला, यह मानव भी हो सकता है, क्योंकि पहाड़ों की तराई पर मनुष्य भी रहते हैं। 'कृष्य' [४२] = नदीतीरपर रहनेवाला यह जैसा मानव वैसा ही अन्य प्राणी भी होना संभव है। इसी तरह अन्ततक समस्तता उचित है। ये पद प्राणियों के वाचक हैं, फिर ये प्राणी मनुष्य ही अथवा अन्य हों। ये सब कश्यपदेवता के रूप हैं।

वाहनुषः ३९] यह पद गोकुल सुरक्षा के लिये जो पहरदार होते हैं, उन का वाचक है। आगे 'उपवीती' [१७] आदि शब्द मानवों के ही वाचक हैं ध्युत्तकोश [हजामत किये हुए], विशिखासः [शिलारहित, संम्पासी] ये सब निम्नरेणु मानव ही हैं।

इस के आगे [३२-३७] जागनेवाले सोनेवाले, केटनेवाले, बैठनेवाले, दौड़नेवाले ये सब जाति के प्राणी

हो सकते हैं, क्योंकि सभी प्राणी इन किशोरों को करते हैं।

१२ से २६ तकके शब्द भी बाळक-बुद्ध, जवान-तण्डु, बुद्ध, मध्यम-कनिष्ठ आदि अवस्थाओं के वाचक हैं, अतः वे पद सब प्राणियों के लिये प्रयुक्त हो सकते हैं। अतः इन अवस्थाओं में रहनेवाले सभी प्राणी कश्यपदेवता के रूप हैं। बाळक, तण्डु बुद्ध ये सब रज हैं, अर्थात् सभी प्राणी रज हैं।

यहाँ प्राणियों की कोई भी अवस्था छूटी नहीं है, अर्थात् सब अवस्थाओं में विद्यमान सब प्राणी कश्यपदेवता के रूप हैं, यह यहाँ सिद्ध हुआ पशुपक्षी, मानव, कुमिकीट, पतंग सभी रज के रूप हैं। इसी तरह सूक्ष्म कुमि भी रज हैं, जो जलों और अकोंहारा मनुष्यादि प्राणियों में प्रविष्ट होकर नाना प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। इनकी अचानकता प्रसिद्ध है-

सूक्ष्म रुद्र।

ये अनेपु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान्।

[वा. ११-१२]

जो अकों में तथा जलमें रहते हैं और अन्न खानेवालों तथा जल पीनेवालों में नाना प्रकार की पीडा उत्पन्न करते हैं, ये भी सूक्ष्म रोगकुमि रज के रूप हैं।

वृक्षरूपी रुद्र।

१. वृक्ष [४०] = वृक्ष, पेड़, वनस्पति।

२. हरिकेश [४०] = हरे रंगवाले पक्षरूपी केश जिनको होते हैं, ऐसे।

इस तरह वृक्षवनस्पति भी रज के रूप हैं।

ईश्वरवाचक रुद्र।

अब ईश्वरको हम रुद्ररूपमें 'विश्वरूप' कहा है। क्योंकि जब सभी रूप परमात्मा के हैं, तब विश्व के सब रूपों को कहाँ तक गिना जाय? एक बार 'विश्वरूप' कहा, तो हममें सब रूप आ गये हमलिये ये नाम देखिये-

१. विश्वरूप [२५] = विश्वका रूप धारण करनेवाला,

२. विरूप [२५] = विविध रूप धारण करनेवाला,

३. भव [२८] = सबका उत्पादक,

४. क्षय [२८] = प्रलयकर्ता,

५. भगवः, ईशानः [५३] = भगवान् ईश्वर,

६. भवस्थ हृतिः [१८] = ससार के दुःखों को हृ

करने का साधन,
इंश्वर सब का कल्याण करता है, इसलिये मित्राक्षरिण
यह उस में साथ होते हैं-

कल्याणकारी रुद्र ।

१८-२० शिव, शिवतर [२१], शिवतम [५१], =
कल्याण करनेवाला,

२१-२२ शंभु, शंकर [२१] = शक्ति करनेवाला।

२३-२४ मयोमय, मयस्कर [२१] = सुख देनेवाला।

२५. अघोर [२] = जो भयानक नहीं है, ओ शांत है।

२६. सुमंगल [२] = जो मंगल है।

२७. शंख [२] = शक्तिशुल का दाता।

२८. मीढुष्टम = सुखदाता [५१]

२९. त्रिषोमत् [१०] = तेजस्वी।

५०. त्रिपुत्य [३८] = विजयी के समान तेजस्वी।

५१-५२ शिपिविष्ट, सहस्राक्षः [२९] = सहस्रों
किरणों से युक्त, तेजस्वी।

वही तक जो रुद्रदेवता का वर्णन हुआ, उससे पाठकों
को पता लगा सकता है कि, तमाम विश्वरूप ही परमेश्वर
का रूप है, इस रूप में सब रूप आ गये। सूर्य चंद्रके रूप,
जल पृथ्वी अग्नि विद्युत् के रूप, सब प्राणियों के रूप, सब
जन्तुओं के रूप इसमें आ गये हैं।

अर्थात् जो वर्णन पुरुषसूक्त में 'पुरुष अथवा नारायण'
देवता के लिए से किया है, वही वर्णन श्रीमद्भगवत् में
भक्त बांधा किया गया है। अब वही वर्णन बड़े-विस्तार से
इस रुद्रसूक्त में हम देख रहे हैं। इस से वेद का तत्त्व-
ज्ञान सुस्पष्ट हो जाता है कि, सब प्राणियों के रूप में ही
इंश्वर हमारे सम्मुख उपस्थित है।

पुरुषसूक्त में ब्राह्मण-ऋषि-वैद्य-शूद्र ग्राम्य और
आरण्य पशु इत्यादि नाम गिनाये हैं, परन्तु इस रुद्र-
सूक्त में २०० से अधिक नाम इतनी बर्णों के गिनाये हैं,
और बाह्य तत्त्व-रुद्र आदि अवस्थाओं के वर्णनद्वारा
सभी प्राणियों की सभी अवस्थाओं का वर्णन करने बताया
है कि, सब अवस्था में रहनेवाले सब ही प्राणी रुद्र के
रूप हैं। वृक्ष, वनस्पति, मिट्टा, रेगी, पक्षी आदि सब रुद्र
के रूप हैं। तेजस्वी सूर्य, वायु, आकाश, जल आदि सब
रुद्र के रूप हैं। इतने विस्तार से वर्णन करने के कारण

ब्रह्माण्डों के मन में कोई संका नहीं रह सकती कि, यह
सब विश्व ही रुद्र का रूप है वा नहीं। यदि पाठकों के
मन में अब भी संका रही होगी, तो वे इस लेख में दिये
संकेतों का और उस में भाये पढ़ें का अधिक विचार करें।

यह रुद्रसूक्त ईश्वरस्वरूप का विचार करने के कार्य में
सुख साधन है और पुरुषसूक्त के साथ इस का विचार
करने से इंश्वर का स्वरूप अति स्पष्ट हो जाता है। सब
प्राणी और सब स्थावर जंगम पदार्थ यह सब इंश्वर का
रूप है। सब रूप को इंश्वर का रूप मानकर विचार करने
से ही वैदिक-धर्म का ज्ञान ठीक तरह हो सकता है।

पाठक किसी न किसी वर्ण में होंगे, अर्थात् वे अपने
आप को परमेश्वर के विश्वव्यापक शरीर के अंश होने का
अनुभव करें। सब पाठक इस तरह परमेश्वर से अभिन्न,
अनन्व और स्वरूप हैं। वह अनन्व आप समझने से ही
अपने कर्तव्यकर्म का ज्ञान हो सकता है।

पाठक रातदिन किसी न किसी स्थावर, जंगम पदार्थके
साथ ही व्यवहार करते रहते हैं और वे सब पदार्थ मिश्र-
कर ही परमेश्वर का स्वरूप हैं। और वह इंश्वर का स्वरूप
जीवाजीव पारों और सर रहा है, कोई स्थान छाड़ी नहीं
है। आप जो व्यवहार कर रहे हैं, वह परमेश्वर के साथ
ही व्यवहार कर रहे हैं, किसी अन्य से नहीं। आप जिसे
ठगाना चाहते हैं, वह परमेश्वर है और जिस का बच आपको
करना है, वह भी परमेश्वर ही है। एक बार यह वेद का
तत्त्वज्ञान स्वीकार कीजिये, फिर छत्र, कपट आदि सब
आप से आप ही दूर होंगे और कर्म से चित्त मुक्त होता
जायगा। इंश्वरस्वरूप जानने पर जो कर्म होते हैं, उन
ही कर्मोंसे चित्त की मुक्ति होना सम्भव है। अतः वही
उत्तम साधन है।

इसलिये विश्वकवी इंश्वर के ज्ञान होने के पश्चात् ही
सच्चा अनुष्ठान और सच्चा साधन समुपय कर सकता है।
इस कारण सब से प्रथम इस इंश्वर का ज्ञान प्राप्त करना
चाहिये। इस समय समुपय समझते हैं कि, इंश्वर का ज्ञान
अन्तिम ज्ञान है, पर वस्तुतः वह ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात्
ही समुपय सुयोग कर्मों के साधन के द्वारा परमात्मसेवा
करके अपने जीवन का सार्थक कर सकता है।

वेदोक्त मद ।

(लेखक- श्री. पं० ऋषभदेवशर्मा, साहित्यभूषण, शास्त्राचार्य)

'आरोप्य-मन्दिर' एनवेक कुकाश के जनकरी मास के अङ्क में श्री० वे० गि० धि० लेके महोदयने 'जायों के आहार में पेय' शीर्षक लेकर एक संक्षिप्त लेख लिखा है। आपने मद्य भार कुछ-कुछ को भाँवों के आहार में स्थान लेकर बड़ी कृपा की है। पर आपने भाँवों के आहार में विविध प्रकार के मांस को भी गिन कर अनर्थ किया है। वद्यपि कुछ लोग मांस भी भाँवों का भोजन बताते हैं, पर मांस की सर्वत्र निन्दा की गई है। वैद्यक शास्त्र में मांस के गुणदोष निरूपित हैं, पर इतने से वह लाभ नहीं माना जा सकता। महर्षि चरक लिखते हैं—

“इहवर्णनम्बरस्यसर्वी विविधहितमन्नपानं प्राणिनां प्रायिसंज्ञकायां प्राणमाचक्षते कुशलाः... तपस्वीरात्रातुन्यु-
हचकवर्गेभिरुपप्रस्तादकरं यथाक्रमपसेव्यमात्रं विपरीत-
प्रहिताय सम्पद्यते ॥१॥ तस्माद्विनाहितावबोधनाय-
मन्नपानविधिमखिलेनोपदेश्यामः ॥

॥ चरक० सूत्र० अ० २० ॥

चरकशास्त्र में हिताहित के बोधार्थ सब पदार्थों का गुण-दोष वर्णन किया गया है। विविधपूर्वक सेवित मन्नपान हितकारी और विपरीत अहितकर है। यदि चरक के इस मांस-प्रकरण को धर्म माना जाय, तो—

'मार्घ्य' केवक वातेषु पीनेसे विषम-उबरे।

शुष्ककास-श्रमाश्वि-मांसक्षयहितं च तत् ॥ चर०
सूत्र० अ० २० श्लो० ८० ॥ के अनुसार शोमांस भी मद्य ठहरेगा।

आपने भाँवों के पेय में सोम, सुरा, पालक, मद्य को विशेष रूप से गिना है। वेद के प्रमाण से इनके स्वरूप-निर्णय की चेष्टा की है। वह सत्य है कि, वे सोम सुरा आदि मद्यकारी हैं, पर वह मद कैसे है, इस पर न आपने विचार किया न और लोग करते हैं।

मध्य ।

मद्यकारी पदार्थों को मद्य कहते हैं। वेद में मद्य धातु के

योग से मद्य और मद्य दोनों शब्द आते हैं। मद्य वा मद्य दोनों अर्थों का वाच्य मद्यकारी-पदार्थ है। मद्य शब्द मदी हर्षे इस धातु से सिद्ध किया गया है। इस की व्याख्या प्रायन्त्यनेन वह की जाती है। अर्थात् जिस पेय के पीने से मनुष्य के हृदय में उत्साह और भागम्ब बड़े वह मद्य कहकाटा है। ऐसा मद्य तो अन्न भी बढाता है, यथा—

“इन्द्रेहि मत्स्यन्धसो विश्वेभिः सोमपर्वभिः।
महौ अभिहितो जज्ञा ॥” (ऋ. ११/११)

साय०—अन्धोभिः अन्धैः मत्सि मद्य इहो मद्य ॥
सोम-रस भेकेका पिया जाता है और उस के साथ कोई न कोई अन्न भी मिका होता है। इन्द्र इस अन्न से मद में आ जाता है। कौनिक मद्य की कल्पना भी यहीं से चली है। वह भी हर्ष उत्पन्न करता है। पर सोम के पीनेसे जहाँ बुद्धि और बलकी वृद्धि होती है, मद्य पीनेसे बुद्धि का नाश, शरीर का ह्रास और उत्साह की क्षीणता होती है। इन दोनोंकी तुलनाके लिए कुछ प्रमाण देते हैं—

(१) उप नः सवना गहि सोमस्य सोमयाः पिब ।

गोदा इव रेवतो मदः ॥ (ऋ. ११/१२)

अर्थ— हे सोम पीनेवाले इन्द्र ! हमारे वज्र में आ। सोम-रस पी। सोम पीने पर तेरा मद गौ-भादि पशु वा पम प्रदान करता है।

(२) यमासुमाद्येभर यक्षभिर्यं नृमादन्तम् ।

पतयन् मन्वयस्तस्वम् (ऋ. ११/१७)

अर्थ— हे वज्रमान ! तू इस इन्द्र के लिये धरनेवाले इन्द्र के साथी, यक्ष की सोमा बढानेवाले, मनुष्यों को हर्षित करनेवाले सोम का प्रबन्ध कर।

(३) हर्षं वसो सुतमग्धः पिबा सूर्णसुवुरम् ।

अनाभविन् ररिमा ते ॥ (ऋ. ८/२१)

अर्थ— हे इन्द्र ! तेरे लिये सोम-रस बनाय। गादा है, नृ पेट-भरकर पी। हे निर्भय ! हम यह प्रेम से भेंट करते हैं।

[भर-पेट मद्य पिना का देखिये, मनुष्य जिस लोक में प्रयाण करता है ।]

(४) वाद्धान् उप यवि मृधा वज्रयोरधीत् ।

वृषट्ठा सोमपातमः ॥ (अ० ८।१।४०)

अर्थ- बड़ी वृष-नासाक वज्रधारी अधिक सोम पीने-वाले इन्द्रने धौ में वज्रका घोर मर्जन की ।

[अधिक मद्य पीने से बल बढ़ता है, यह हम आगे दिखायेंगे]

(५) प्र व इन्द्राय माद्वं हव्यंभवाय नायत् ।

सखायः सोमपाथने (अ० ७।१।११)

अर्थ- हे मित्रो ! इसे घोड़ोंवाले तथा सोम पीनेवाले इन्द्र के लिये (माद्वम्) मदवाला बनानेवाला स्तोत्र (गीत) गाओ ।

(यह गीत भी कोई मदकारी वस्तु होगा ?)

(६) त्वां मूजन्ति दश योषणः स्तुतं सोम ऋषिभिर्मतिभिर्धौतिमिर्हितम् । अथो वारेभिरुत देवहूतिभिर्मुभियेतो वाजमाद्वि सातये ॥

(अ० ९।१।१७)

अर्थ- हे सोम ! अवन्त सावधानी से जेब के बाजों द्वारा दश अंगुलियाँ तुझे माक करती हैं, तू सैनिकों से खेचित होकर बाँटने के लिये धन ले आता है । (यही दश अंगुलियाँ (क्षिपां) सोम बनाती हैं) ।

भावने लिखा है, सोम का प्रभाव मद्यपदस होता है । आपने ऋग्वेद के ९.६८.३१, ९.६९.३, ९.६९.१०, ११, १२ प्रमाण से लिखा है कि, सोम का प्रभाव मद्य के सदृश है, पर यहाँ ऐसा कोई वाक्य वा शब्द नहीं है । हाँ सोम को बलकारी बताया है-

• अक्षितं पाज आ वदे ॥ (अ० ९।१।१६)

अर्थ- सोम अक्षीण बल बढ़ाता है ।

आप को मद्य शब्दने अम में डाल रखा है । हम पढ़के बता चुके हैं कि, मदका भावार्थ हव्य और मदकारीका अर्थ तरसाहवर्षक होता है, अब लौकिक मद्यका गुणधर्म देखिये-

बुद्धि लुप्तमि यद् द्रव्यं मदकारी तनुच्यते ॥

(आर्जुनसंहिता पूर्वखण्ड ७।१२१)

अर्थ- जो द्रव्य बुद्धि ठिकाने न रहने दे, उसे मदकारी कहते हैं ।

मद्य के दोष ।

को मद्यं तादृशं विद्वान् उन्मादमिव दासजम् ।

गच्छदध्वानमस्वन्त बहुदोषमिवाध्वनः ॥४५॥

तुनीयं तु मद्यं प्राप्य भग्नद्वारिव निष्क्रियः ।

मद्यमोहावृतमना जीवन्नपि मृतैः समः ॥४६॥

रमणीयान् स विषयान् न वसति, न बहुउज्ज्वलम् ।

यः स गीयते मद्यं रतितां न न विन्दति ॥ ७॥

कार्याकार्यं लुप्तं दुःखं लोकं यच्च हिताहितम् ।

यद्वदस्थो न जानाति कोऽवस्थां तां प्रजेद्वद्वः ४८

स हूयः सवमृतानां निन्द्यन्नाप्राज्ञ पर ॥

व्यसनित्वादुदके च स दुःखं व्याधिकमनः ॥४९॥

प्रेत्य चैव यच्छ्रेयं अथो मोक्षश्च यत्परम् ।

मनःसमाधौ तत्सर्वमायत्तं सर्ववृद्दिनाम् ॥५०॥

मद्येन मनसश्चायं संक्षोभः क्रियते महान् ।

महामाहतवेगेन तदस्थस्येव क्षास्त्रिनः ॥५१॥

मद्यप्रसङ्गमन्नासा महादोषं महागदम् ।

लुप्तचित्प्राप्यगच्छन्ति रजोमोहपराजिताः ॥५२॥

मद्योपहतविद्वानां वियुक्ताः सार्वकैमणौ ।

अयोभिर्विप्रयुज्यन्ते मद्यन्वा मलालसाः ॥५३॥

मद्यो मोहो भयं शोकः कोषो मयुषश्च संश्रितः ।

सोन्मादमद्यमुच्छांष्टाः सापस्मारापतानकाः ॥५४॥

यत्रैकः स्मृतिविप्रदास्तत्र सवमसाधवत् ।

इत्येवं मद्यदोषका मद्यं गृह्णन्ति यत्नतः ॥५५॥

(चरक० चिकित्सा० अ० २४)

अर्थ- उन्मादकारक, शस्त्रण अपनी बुद्ध-बुध जुका देने-वाले बहु दोषवाले मद्यके मायेपर कौन बाजी चलेगा ॥४५॥

इस सीसे मद्य को पीकर (जिव का ही नाजक प्रचार रह गया है) इसे वृक्षसमान कर्म-हीन मनुष्य मद्य और मोह से जकड़ा हुआ मनवाका जीता हुआ भी मर्गों के समान रहता है ॥ ४६ ॥ वह विपक्षर रमणीय विषयों को नहीं जानता, अपने मित्रों को भी नहीं जानता और जिस आनन्द के लिये मद्य पिना जाता है, उस आनन्द को भी वह नहीं जान पाता ॥ ४७ ॥ मद्य की जिव अवस्था में कार्य-कार्य बुद्ध-बुद्ध और लोक में हिताहित को नहीं जान पाता, कौन बुद्धिमान् उस अवस्था में पहुँचना चाहेगा ? ॥४८॥ मद्य को वृत्ति करनेवाक यह मद्य निम्न

और अग्रज ही है, क्योंकि इसका स्वसमी मनुष्य भावे दुःख और रोग से ग्रस्त होता है ॥ ४९ ॥ मर कर और वहाँ भी जो कल्याण प्राप्त होता है, मोक्षकपी जो बड़ा कल्याण है, वह जीवों का सारा कल्याण मनः-शान्ति के अर्धीन है ॥ ५० ॥ मद्य से जमी मद्य में मद्य को भक्षण होता है, उसे वायु के बड़े वेग से नदी के किनारे स्थित वृक्ष में ॥ ५१ ॥ रजो-गुण से मुख्य चित्तवाले लोग ही महादोषकारक, मद्यन् रोगों के घर इस मद्य के लक्ष को न जानकर, इसे सुखार्थ मानकर, पीते हैं ॥ ५२ ॥ मद्य से अन्धे और मद्र की सदा कालसावाले लोग मद्यसे विज्ञान नष्ट होने और सात्विक गुणों से हीन होने पर कल्याण से भी दूर जा पड़ते हैं, अर्थात् उन्हें लोक वा पर-लोका-सुख प्राप्त नहीं होता ॥ ५३ ॥ मद्य में मोह, भय, लोभ, क्रोध और म्लान्ध स्थित है । उन्माद के साथ मद्यार्थी आदि और अपस्मार आदि रोग भी ॥ ५४ ॥ जहाँ सद्य के मूल स्थिति का ही अज्ञ हो जाता है वहाँ सद्य कुछ बिगड़ जाता है । इस प्रकार जान कर मद्य के दोष जाननेवाले मद्य का व्यव से निषेध करते हैं ॥ ५५ ॥

मद्य की हृत् से अधिक स्वेद निम्नः क्या हो सकती है? आज संसार के सारे सज्ज और अज्ज देश, विद्वान् और मूर्ख कहे जानेवाले लोग हृत् तीसरे मद्य में मुख्य हैं । चरक के अनुसार सोम मद्य है और वह बुद्धि-स्थिति नाशक नहीं है । जो लोग मद्य को वैद्यक के अनुकूल बताते हैं, वे इन वाक्यों पर ध्यान दें । आर्यलोग मद्य के मद्य विरोधी रहे हैं, वे मद्य अपने भोजन में ऐसे बुद्धिनाशक पदार्थों का प्रवेश कैसे होने देते । सोम आर्यों के भोजन में गृहीत है, वह निश्चय मद्यकारी नहीं, बुद्धि को बिगाड़नेवाला नहीं । वैद्यक में विष का भी प्रयोग होता है, पर विष जाने का पदार्थ नहीं है । हृत्किने धर्मशास्त्र में इन दोषों पर विचार कर मद्य-विष का निषेध है और इसे हत्त से बचना चाहिये ।

सुरा ।

(१) तमोगुण प्रधानं च यथा मद्यं सुरादिकम् ॥

(सर्गपर सं- पूर्व ० ४, १२२)

(२) सुरा स्नोतेः (वि० ११११)

(३) अर्णं च वा एष ओषधीनां च रसो वासुरा ॥

(सं० १२/८११४)

(४) अनृतं वाप्या तमाः सुरा (सं० ५/११२/१०)

(५) वससुरा मयति क्षत्रकपं तद्यो अक्षस्य रसः ।

(सं० ८/८)

(६) अर्णं सुरा ॥ (सं० १/१/१५)

(७) यद्वक्षस्य (समलमासीत्) सा सुरा (अमवत्)

(सं० १/१/२५)

(८) प्रजापतेर्वै एते अन्धसो यत्सोमश्च सुरा च ।

(सं० ५/१/१०)

(९) एतद्देवानां परमममं यत्सोमः । एतन्म-

नृध्यापार्थं यत्सुरा । (सं० १/१/१२)

(१०) पुमान् वै सोमः स्त्री सुरा (सं० १/१/१४)

(११) विट् सुरा । (सं० १/१/१८)

(१२) यशो हि सुरा (सं० १/१/११४)

(१३) अशिव इव वा एष मद्यो वससुरा ब्राह्मणस्य

(सं० १/१/११५)

अर्थ- (१) मद्य और सुरा आदि तमोगुणप्रधान द्रव्य हैं । (२) बुद्धि अभिव्यक्ति इव भाव से सुरा मद्य विद्य होता है । ओषधिः सोमः स्नोतेत्येतन्ममिषुषवन्ति । (वि० ११२) सोम एक ओषधि है, इस का नाम सोम हृत्किने है कि, इसे बूट कर निचोड़ते हैं । सोम-रस वा ओषधियों के रस का नाम सुरा है । (३) वह जल और ओषधियों का रस है, जिसे सुरा कहते हैं । (४) अमृत, पापी और अन्धकार सुरा है । (५) जो सुरा होती है, वह क्षात्रिय का रूप है, जल का रस है, (६) मद्य ही सुरा है, (७) जो मद्य का विकृत रूप था, वह सुरा कह-काया, (८) सोम और सुरा प्रजापति के भोजन है, (९) सोम देवोंका परम मद्य और सुरा मद्य मनुष्योंका परम है । (१०) युष्मत् सोम और स्त्री सुरा है, (११) विट् (वैद्य, प्रजा) सुरा है, (१२) यशो ही सुरा है, (१३) सुरा ब्राह्मण का निमित्त भाजन है, अर्थात् ब्राह्मण के किये वर्जित है ।

इपरिमर्शित वाक्यों के देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि, देवों के निमित्त जो सुरा बनाई जाती थी, वह पका हुआ भोजन, फलों का सद्यः निचोड़ा हुआ, रस आदि होता था । वैद्यक जिसे तमोगुणप्रधान द्रव्य कहता है, आज जिसे हम मद्य वा सुरा कहते हैं वा समझते हैं, वह आर्यों का कभी भोजन नहीं रही । वातपयने 'अशिव इव' कह कर इस तमोगुणप्रधान द्रव्य की ओर संकेत किया है

वेदका रहस्य ।

अध्याय १३

उषा और सत्य ।

[लेखक- श्रीसरस्वति, जमुनादक- स्वामी जगन्मोक्षजी ।]

उषा का बार बार इस रूप में वर्णन किया गया है कि वह यौनों की माता है । तो यदि 'गौ' वेद में भौतिक प्रकाश का वा आध्यात्मिक उद्योति का प्रतीक हो, तब इस वाक्य का वा तो वह अभिप्राय होगा कि वह दिन के प्रकाश की ओ भौतिक किरणें हैं, उनकी माता वा स्रोत है, अथवा इस का वह अर्थ होगा कि वह दिव्य दिन के उद्योतिःप्रसार को अर्थात् आध्यात्मिक प्रकाश की प्रभा तथा मिलकता को रक्षती है । परन्तु वेदों में हम देखते हैं कि यंत्रों की माता अदिति का दोनों रूपों में वर्णन हुआ है, गोकुप में और सब की सामान्य माता के रूप में; वह परा उद्योति है और अन्य सब उद्योतियाँ उसी से निकलती हैं । आध्यात्मिक रूप में, अदिति प्ररा वा असीम चेतना है, यंत्रों की माता है, उस 'बहु' वा 'दिति' के प्रतिबृद्ध जो कि विभक्त चेतना है और क्षुब्ध तथा इन दूसरे दानवों की माता है, जो देवताओं के एवं प्रगति करते हुए मनुष्य के क्षुब्ध होते हैं और अधिक सामान्य रूप में कहें, तो वह (अदिति) भौतिक से प्रारम्भ करके जगत्सार सम्मन्विनी जितनी चेतनाओं हैं, इन सब की आदि स्रोत है; सात गोपं, 'सप्त गावः', इसी के रूप हैं और इसे बताया गया है कि, उस माता के सात नाम वा स्थान हैं । तो उषा जो गोपों की माता है, वह केवल इसी परा उद्योति का, इसी परा चेतना का, अदितिका कोई रूप वा शक्ति हो सकती है और सम्पूर्ण हम उसे १.१३.१९ में इस रूप में वर्णित हुई हुई पाते हैं- माता देवानामदितेरनीकम् । 'यंत्रों की माता, अदिति का रूप (वा शक्ति) ।'

पर उस उपरन्तर वा अधिमक्ष चेतना की उद्योतिर्मयी

उषाका उद्भव सर्वथा सारबहुषी उषाका उद्भव होता है और यदि वेदकी उषादेवता यही उद्योतिर्मयी उषा है, तो ऋग्वेद के मन्त्रों में इसे सर्वप्रथम इस का उद्भव या आविर्भाव बहूषा स्वरूप के- ऋत के विचारके साथ सम्बद्ध मिलना चाहिए । और इस प्रकार का सम्बन्ध इसे स्थान-स्थान पर मिलता है । क्योंकि सब से पहले तो हम यही देखते हैं कि उषा को कहा गया है कि वह 'डीक प्रचार से ऋतके पथ का अनुसरण करती है, ' (ऋतस्य पथ्यामन्वेति स्याधु (१.१२३) । यहाँ 'ऋत' के जो कर्मकाण्डपरक वा प्रकृतियाँ अर्थ किने पाते हैं, इन में से कोई भी डीक नहीं बद सकता; वह बार-बार कहे चले जाने में कुछ अर्थ नहीं बनता कि, उषा यज्ञ के मार्ग का अनुसरण करती है, वा पानी के मार्ग का अनुसरण करती है । तो हम के स्पष्ट मतकब को हम केवल इस प्रकार टाक सकते हैं कि, 'पथ्या ऋतस्य' का अर्थ हम सत्य का मार्ग नहीं, अदिति सूर्य का मार्ग समझें । लेकिन वेद तो इस के विपरीत यह वर्णन करता है कि, सूर्य उषा के मार्ग का अनुसरण करता है (न कि उषा सूर्य के) और भौतिक उषा के अवलोकन करनेवाले के चित्र यही वर्णन एवमाविक भी है । इस के अतिरिक्त, यदि यह स्पष्ट न भी होता कि, इस प्रयोग का अर्थ दूसरे मन्त्रों में सरथका मार्ग ही है फिर भी आध्यात्मिक अर्थ बोध में आ ही जाता है; क्योंकि फिर भी उषा सूर्य के मार्ग का अनुसरण करती है, इसका अभिप्राय यही होता है कि, उषा उस मार्ग का अनुसरण करती है, जो सरथजयका वा सरथके देव का, सूर्यमयिताका मार्ग है ।

हम देखते हैं कि उपर्युक्त १.१२३.३ में इनका ही नहीं

॥ यह न समझ लिया जाय कि, 'अदिति' व्युत्पत्तिसाक्षाजुगार 'दिति' का अन्वयात्मक है, ये दोनों पद्विच्छिन्न ही भिन्न भिन्न दो वास्तुओं- 'बहु' और 'दि' के बने हैं ।

कहा है, बल्कि वहाँ अपेक्षाकृत अधिक स्वतः और अधिक रूपे आध्यात्मिक विवेक विद्यमान है- क्योंकि 'कृतस्व परधामन्वेति साधु,' के भागे साधु ही कहा है 'प्रज्ञाव-
तोव न विशो मिनाति ।' " उषा साधु के मार्ग के अनुसार चलती है और जायती हुई के समान वह मरेछों को सीमित नहीं करता है । " 'दिवः' शब्द दोहरा अर्थ देता है, यह हम स्वान से रके, बरषि वहाँ इस बात पर बल देने की विशेष आवश्यकता नहीं है । उषा साधु के पक्ष की हर अनुगामीनी है और 'एकि इव वात का उसे ध्यान वा बोध रहता है, इसलिए वह असीमता को, तुह्य को, जिसकी कि वह ज्योति है, सीमित नहीं करती । वही इव मन्त्र का मन्त्री समिप्राव है, वह वात ५ म मन्त्रक की एक कक्षा ('५४००१] से निर्दिष्टाएँ परत रूपसे सिद्ध हो जाती है और इस से पूरक की कोई संभावना नहीं रह जाती । इस से उषा के किष्ट कहा है- क्षतपूर्वामानं बुद्धीम् नृतेन क्षतावरी, स्वरावहन्तीम् । " वह प्रकाशमय गतिवाही है, क्षतसे महात् है, क्षत से सर्वोप (वा क्षत से कुछ) है, अपने छात्र स्वः को काती है । " वहाँ इस बृहत् का विचार, सत्य का विचार, सबलोंक के और प्रकाश का विचार पाते हैं; और निश्चय ही वे सब विचार इस प्रकार बलिष्ठता और दृढ़ता से एकमात्र आत्मिक उषा के साथ सम्बद्ध नहीं रह सकते । इसके साथ हम ७।७५।१ के वर्णन की भी तुलना कर सकते हैं- इन्द्रा आजो दिविज्ञा क्षतेन, आबिष्कृज्जाना महिमान-
मागात् । " जोसें मकर हुए उषा सत्यके द्वारा बस्तुओं को जोड़ देती है, वह महिमा को प्रकट करती हुई आती है । " वहाँ पुनः हम देखते हैं कि, उषा साधु की क्षति के द्वारा सब वस्तुओं को प्रकट करती है और इसका परिणाम यह बताया गया है कि, एक प्रकार की महत्ता का आभिर्भाव हो जाता है ।

अन्तमें इसी विचारको हम भागे भी वर्णित किया गया पाते हैं, बल्कि वहाँ साधुके किष्ट 'क्षत' के कलाव सीधा 'स्वतः' मान्य ही है, जो कि 'क्षतम्' की तरह उसरा अर्थ

जिसे वा सत्य की सम्भावनामें छाकनेवाला भी नहीं है-
सत्या सत्येभिर्महती महज्जिह्वी देवेभिः । (५।७५।७)
" उषा अपनी सत्ता में सत्ये देवों के साथ सखी है, महात् देवों के साथ महात् है । " बामदेव ने अपने एक सूक्त १.५१ में उषा के इस " सत्य " पर बहुत बल दिया है । क्योंकि वहाँ वह उषाओं के बारे में केवल इतना ही नहीं कहता कि, " तुम साधु के द्वारा जोते हुए अन्तों के साथ जल्दी से कोकों को चारों ओर से घेर लेती हो, × " क्षतबुद्धिम् । ज्यौः (तुलना करो १.१५.२), परन्तु वह उनके किष्ट कहता है- अन्ना क्षतजातसत्याः (३.५१.५)
" वे तुल्यमय हैं और सत्यसे उत्पन्न हुए सखी हैं । " और एक दूसरी जगह में वह उनका वर्णन इस रूप में करता है कि, वे देवी हैं जो कि क्षतके स्वामये प्रसन्न होती हैं । + " 'अन्ना' और 'क्षत' का वह निकट सम्बन्ध जिसकी कहे गये मध्यमन्त्र के सूक्त में इसी प्रकारका जो विचारों का परस्पर सम्बन्ध है, उस का हमें स्मरण करा देता है । वेद की अपनी आध्यात्मिक व्याख्या में हम प्रत्येक मोड़ पर इस भावनी विचार को पाते हैं कि, 'साधु' ज्ञानम् को प्राप्त करने का मार्ग है । तो उषाको, सत्य की ज्योति से लगभगारी उषा को, भी अवश्य सुख और कल्याण को कानेबाका होना चाहिये । उषा ज्ञानम् को काने-
बाकी है, वह विचार वेद में हम लगातार पाते हैं और बलिष्ठने ७.८१.१ में इसे विस्तृत रूप में कह दिया है- वा बहसि पुष्टरपाहं ररने न द्वाष्टुके मयः । " तु जो देवताके को कल्याण-सुख प्राप्त करती है, जो कि अनेक रूप है और दृष्टनीय आनन्द रूप है । "

वेद का एक सामान्य शब्द 'सूनुता' है, जिस का अर्थ साधन है " मनु और सत्य भावों " किया है, परन्तु प्रतीत होता है कि, इसका प्रायः और भी अधिक व्यापक अभिप्राय " सुखमय सत्य " है । उषा को कहीं कहीं यह कहा गया है कि, वह " क्षतावरी " है, सत्य से परिपूर्ण है और कहीं इसे " सूनुतावती " कहा गया है । यह आती है सत्ये और सुखमय सत्योंको उपचरित करती

× यूनं हि देवीर्नतुभिर्भारैः परिप्रभाव सुवनानि सखः । (३.५१.५)

॥ वि तस्युररुणयुग्मिरभेविजिन् मान्मुषकमन्त्रराः । (१.५७.९)

+ क्षतस्व देवीः कष्टो ह्यजातः । (३.५१-८)

७८.९ में) इस प्रकार कहा है- “ दिव्य वषा अपनी श्रुति से सब मनुष्यों और दृष्टाओं को इटाती हुई आ रही है x ” (विष्वा तमसि दुरिताः) और बहुतसे जन्तुओं में इस देवीका बलेन इस रूप में किया गया है कि, वह मनुष्यों को जगा रही है, प्रेरित कर रही है, दीक ज्ञानी की ओर, सुख की ओर (सुविताय) ।

इसलिये वह केवल सुखमय सन्तों की ही नहीं, किन्तु हमारी आध्यात्मिक ससृष्टि और उद्धार की भी नेत्री है, इस भावार्थ को जानेवाली है, जिस तक मनुष्य स्वयं के द्वारा पहुँचता है वा जो सत्य के द्वारा मनुष्य के पास जाया जाता है, (एषा नेत्री राधस स्तुतानाम् ।) (७.७९.७) वह ससृष्टि जिस के लिए कृषि प्रारंभ करता है, भौतिक दौक्यों के अङ्गकार से वर्णन की गई है; वह ‘ गोमसू जम्बावत् वीरवत् ’ है, वा वह ‘ गोमसू जम्बावत् रथवत्स्य राजः ’ है । गौ (गाव), बभ्र (घोडा), प्रजा का अण्ड (सप्तान), गृ वा वीर (मनुष्य वा लुभीर), दिग्ध (सोना), रथ (सवारीवाला रथ), अवः (भोजन वा कीर्ति)- आश्रित सम्प्राप्तियों की धाका के अङ्ग-कार से ही उस सम्पत्ति के अंग हैं, जिन की वैदिक कृषि कामना करते थे । वह जगते कि, इस से अधिक डोल दुनियावासी पार्थिव और भौतिक दौक्य कोई और नहीं हो सकती थी; निरस्त्येव ये ही थे ऐश्वर्य हैं, जिन के लिए कोई बेहद भूमी, पार्थिव वस्तुओं की कोभी, कायुक, जंगली कोयोंकी शांति अपने भादि देवोंसे प्राप्त करती । परन्तु हम देख चुके हैं कि ‘ शिरण्य ’ वेदमें भौतिक सोने की अपेक्षा दूरसे ही अर्थ में प्रयुक्त किया गया है । हम देख जाएँ हैं कि ‘ गोप ’ निम्नतर उपा के साथ सम्बन्ध होकर बार-बार आती है, कि वह प्रकाश के उद्भव होने का आङ्गहारिक वर्णन होता है और हम यह भी देख चुके

हैं कि, इस प्रकाश का सम्बन्ध सामाजिक दर्शन के साथ है और उस साथ के साथ है जो कि सुख काता है । और अन्ध, बोधा, आध्यात्मिक भावों के विवेक हन मूर्त अङ्गकारों में सर्वत्र गौ के प्रतीकामक अङ्गकार के साथ जुड़ा हुआ जाता है; वषा, ‘ गोमती जम्बावती ’ है । वशिष्ठ कृषिकी एक कृत्वा (७.७७.९) है, जिसमें वैदिक अन्ध का प्रतीकामक अभिप्राय वही स्पष्टता और बड़े बड़े के साथ मन्द होता है-

देवानां वषः सृमगा वहन्ती, श्वेतं नयन्ती
सुहृदीकमप्यम् । वषा अवर्ति रश्मिमिर्म्यका,
चित्रामद्या विद्वन्मन प्रभता ॥

‘ देवोंकी हसनकरी आँक को काती हुई, पूर्ण दृष्टिवाले, सफेद बोकेका नेत्रण करती हुई सुखमय वषा रश्मियोंद्वारा व्यव होकर दिखीं दे रही है; वह अपने चित्रविचित्र ऐश्वर्योंसे परिपूर्ण है, अपने जन्मको सब वस्तुओंमें अभिव्यक्त कर रही है । ’ वह पर्याप्त स्पष्ट है कि ‘ सफेद बोडा ’ पूर्णतया प्रतीक रूप ही है + (सफेद बोडा वह जुड़ावरा वशिष्टवृत्ताके लिए प्रयुक्त किया गया है, जो कि अग्नि ॥ ‘ वृषा का संकल्प ’ है, कविकृत है, दिव्य संकल्पकी अपने कावों को करने की पूर्ण दृष्टि-शक्ति है । ५.१.४) और ये ‘ चित्र-विचित्र ऐश्वर्य ’ भी आङ्कारिक ही हैं; सिर्फ कि वह अपने साथ काती है, निजव ही उनका अभिप्राय भौतिक बल-शक्ति से नहीं है ।

उषाका वर्णन किया गया है कि वह ‘ गोमती जम्बा-वती वीरवती ’ है और क्योंकि इसके साथ लगाये गये ‘ गोमती ’ और ‘ जम्बावती ’ के दो विशेषण प्रतीक रूप हैं और इन का अर्थ यह नहीं है कि, वह ‘ भौतिक गोमती और भौतिक जम्बावती ’ है, बल्कि वह अर्थ है कि वह ज्ञान की श्रुति से जलमगानेवाली और शक्ति की तीव्रता

x उषा वाति उलोतिषा बाधमाना विष्वा तमसि दुरिताय देवी । (७-७८-२)

+ बोधा प्रतीक रूप ही है, वह पूर्णतया स्पष्ट जो जाना है शीघ्रतमसू के सुक्तों में जो कि वषा के बोधे के सम्बन्ध में हैं, अश्वदधिकारवत् विषयक भिन्न भिन्न कृतियों के सुक्तों में और फिर हृद्धारण्यक उपनिषद् के आरम्भ में जहाँ वह तटित आङ्गहारिक वर्णन है, जिसका आरम्भ “ उषा बोधे का सिर है, ” (उषा वा अश्वस्य मेधमस्य शिरः,) इस वाक्य से होता है ।

॥ अभिमन्यवा देवयतो मनसि चक्षुर्धीम सुयं सञ्जाम्नि ।

वरीं जुषागे वषसा विरूपे श्वेतो वाङ्मी जावते जमे अह्नाम् ॥ (५.११.४)

से युक्त है, तो 'वीरवती' का अर्थ भी वह नहीं हो सकता कि वह 'मनुष्यवादी' है या खुर वीरों, नौकर-चाकरों या पुत्रों से युक्त' है, बल्कि इस की अपेक्षा इस का अर्थ यह होगा कि, वह विश्ववसीक शक्तियों से संयुक्त है अथवा यह तत्त्व विशिष्ट इसी अर्थ में नहीं, तो कमसे कम किसी देखे ही और प्रतीककृत अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। वह बात (१.११०.१८) में विशिष्ट रूप हो जाती है। 'वा गोमतीकृतः सर्ववीराः..... ता अश्वदा अश्वान् सोम सृष्ट्वा।' इस का अर्थ है कि, 'वे सृष्ट्वा जिन में कि औसिक गावें हैं और सप्त मनुष्य वा सप्त नौकर-चाकर हैं, सोम अर्पित करके मनुष्य उन का औसिक घोड़ों को देनेवाली के रूप में उपभोग करता है।' उदा रेवी नहीं आध्यात्मिक उदा है, जो कि मनुष्य के लिए इस की हृदयमय सत्ता की विविध पूर्णताओं को, शक्ति को चेतना की और प्रसन्नता को फाती है; वह अपनी उद्योगियों से लगता है, सप्त संभव शक्तियों और बलों से युक्त है, वह मनुष्य की जीवन-शक्ति का पूर्ण बल प्रदान करती है, जिस से कि वह इस हृदयमय सत्ता के असीम आनन्द का स्वाद ले सके।

अब हम अधिक देर तक 'गोसुतु अश्वान् वीरवत् राजा' को औसिक बलों में नहीं ले सकते, वेद की भाषा

ही हमें इस से विशिष्ट मिश्र तत्त्व का निर्देश कर रही है। इस कारण ऐवोदारा ही गई इस सम्पत्ति के अन्त अर्थों की भी हमें इसी की तरह अवश्यमेव आध्यात्मिक अर्थों में ही लेना चाहिए; सत्त्वान्, सुवर्णं, रथ ये प्रतीक-रूप ही हैं; 'अथः' कीर्ति वा ओशन नहीं है, बल्कि इस में आध्यात्मिक अर्थ अन्तर्निहित है और इस का अभिप्राय है, वह उच्चतर दिव्य ज्ञान जो कि इन्द्रियों वा बुद्धि का विषय नहीं है, बल्कि जो सत्य की दिव्य श्रुति है और सत्य के दिव्य दर्शन से प्राप्त होता है, 'रयि दीर्घभुक्त-मम्' 'रयि भवस्यम्' सत्ता की वह सम्पत्ति अथवा है, वह आध्यात्मिक सृष्टि से युक्त वैभव है, जो कि दिव्य ज्ञान की ओर प्रवृत्त होता है (अवस्यु) और जिस में उस दिव्य शब्द के रूपों को सुनने के लिए सुधी, वर सफ केही अवलोकन है, जो दिव्य शब्द हमारे पास असीम के प्रहसों (हिदा) से आता है। इस प्रकार उपाका वह उल्लेख अङ्कार हमें वेदसम्बन्धी उन सब औसिक, कर्मकाण्डिक, अज्ञानमूक आत्मीयों से युक्त कर देता है, जिनमें कि वह हम कैसे रहते तो वे हमें असंगति और भ्रष्टता की राक्ष में डोकों पर डोकें चिक्कती हुई एक के दूसरे अन्वेषणमें ही गिराती रहतीं, वह हमारे लिए बन्द द्वारों को खोल देती है और वैदिक ज्ञान के हृदय के अन्दर हमारा प्रवेश करा देती है।

A Bibliography of the Ramayana

By

Prof. N. A. Gore, M. A., S. P. College, POONA.

Price Re. 1-8-0

An indispensable book for the students of the Valmiki Ramayan. It gives detailed information about the various Text editions, Translations, Epitomes and Abridgements of the Ramayana and Books and Papers on the Ramayana in many Indological Journals with very useful extracts from the most important Books and Papers. It also contains Indexes of Proper names and Subjects.

Very useful for the B. A. Sanskrit students appearing at the 1943 examination.

The Copies can be had from—(1) The Author. (2) The Poona Oriental Agency, 15 Shukrawar, Poona. (3) The Swadhyaya Mandal, Aundh. (4) The Popular Book Depot, Bombay. Only a limited number of copies are printed. Order your copy NOW.

उपनिषद्वाक्य- महाकोशः

पूर्वार्ध-
उत्तरार्ध-
सहितः ।

मूल- सहस्रं एकद्वि
वैद्या हुआ ११) क. तथा
पुण्य पुण्य १५) क. । प्रापण-
व्यवः V. P. P. १-१२-०

श्रीमच्छंकराचार्ये आदि विद्वद्भिर्नै प्रसंसा किये हुए इस उपनिषद्वाक्यमहाकोश को सुंदर विषयवाचक (सुवि-
सर्गि भाषा बोलें), सुवर्णसरकार और श्रीमन्त गायकबाद सरकार का बना भाव्य मिला है । इस प्रणयें लगभग
२०० उपनिषद्वाक्यें वेदान्त-योग-वाग-स्वार्थ-परमार्थसाधक वेदों २००० से विधातः आनुपयोगी वाक्य अकारादि वर्णा-
नुक्रमानुसार किये हुए हैं । इसमें के कितने एक प्रमाणवाक्य तो वेदांतवाद में, प्रवचन में, हरिहरादिगुणानुवाद में,
व्याख्यान में और औक्तिक व्यवहारमें उद्योत-शास्त्रों के किये योजना करनेवाक्य हैं । वह प्रत्येक अधिक अरतलक्ष्य की
छायायें, संस्कृतादि पाठशाळा, विद्यालय, काव्यप्रसंगों में ओकोपयोगार्थ रखनेयोग्य बना हुआ है । विद्वज्जनों को छोड़
प्रत्येक आनन्दकटापूर्वक सेना चाहिये । पूर्वार्ध और उत्तरार्ध एकद्वि बंधे हुए की कीमत क. १२), तथा मूलक मूलक दो
विषय में बंधे हुए की कीमत क. १२-०-०. आकमहसूत्र ५० १-१२-०.

सूची- सुरद्वयनिर्वाह (२२०), उपनिषद्वाक्यसुधार और उपनिषद्वाक्यसुधारोंको भी तैयार हो रहा है ।

(१२-१०)

अंगी-स्वाध्याय-प्रणयक, औष, (जि० सातारा)

सूर्य-नमस्कार ।

श्रीमान् बालासाहेब पंत, B. A., प्रतिनिधि, राजासाहेब, विधानसभा और इस पुस्तक में
सूर्यनमस्कार का व्याख्यान किस प्रकार देना चाहिये, इससे कीजिये लाभ होते हैं, और क्यों होते हैं ?
सूर्यनमस्कार का व्याख्यान देनेवालोंके अग्रपक्ष, सुयोग्य आहार किस प्रकार होना चाहिये; योग्य और
आरोग्यवर्धक वाक्यवृत्ति; सूर्यनमस्कारों के व्याख्यान से लोगोंको प्रतिबंध कैसे होता है, यदि वास्तोका
विस्तारसे विशेषण किया है । शुद्धमंथना १२०, मूल्य केवल ॥) और डाक-व्यव ॥) ; इस नामके दिकट
मेजरक संग्रह । सूर्यनमस्कारोंका विषयपत्र साहच १०×१५ इंच, मूल्य -) ॥ डा० प्र० -)

अंगी-स्वाध्याय-प्रणयक, औष, (जि० सातारा)

वैदिक स्वप्नविज्ञान ।

(लेखक- श्री० पं० अण्णवत्थ वेदार्त्तकार, गुरुकुल, कांगड़ी)

वैदिक साहित्य में मनुष्य की जाग्रत स्वप्न और सुषुप्ति के तीन अवस्थाएँ बताई गई हैं । इन तीनों में ठीक ठीक सीमानिर्देश (Line of Demarcation) करना असंभव नहीं, जो कठिन अवश्य है । मनुष्य प्रायः यह समझते हैं कि, दिन में हमारी जागृतावस्था होती है । परन्तु यह भ्राम्य है । इन तीनों अवस्थाओं में मनुष्य की जाग्रत व सुषुप्ति अवस्था बहुत थोड़ी होती है । प्रायः मनुष्य स्वप्नावस्था में ही रहते हैं । स्वप्नावस्था में मनुष्य की इन्द्रियादिकों का बाह्य जगत् से सम्बन्धविच्छेद हो जाता है । रात्रि में तो यह सम्बन्धविच्छेद होता ही है । परन्तु जिसे हम जागृतावस्था कहते हैं- उसमें भी यह बहुतायत में होता है । साधारण मनुष्य अपनी इन तीनों अवस्थाओंका सूक्ष्म विवेचन न कर सकने के कारण स्वप्नावस्था प्रायः रात्रि में ही मानते हैं । जागते हुए हम बहुत बार स्वप्न के रहे होते हैं, यह आधुनिक विज्ञान भी किसी अंश में, दिवा-स्वप्न (Day-Dream) के रूप में इसे स्वीकार करते हैं । वैदिक शास्त्रों में स्वप्न शब्द का क्या भाव है ? और उसका किन्ना क्षेत्र है ? इत्यादि बातों के विवेचन से सब बातें स्पष्ट हो जायेंगी । वस्तुतः स्वप्नावस्था के स्पष्टीकरण के लिये जागृत व सुषुप्ति अवस्थाओं तथा अन्य कई सम्बद्ध बातों के स्पष्टीकरण की भी आवश्यकता है । परन्तु एक तो सामान्य स्वप्न भेरे इस निबन्ध का विषय नहीं है और दूसरे निबन्ध का भी कठेतर बहुत बड़ा जायेगा ।

इसलिये इनपर फिर कभी विचार किया जायेगा ।

स्वप्न शब्द हमारे साहित्यमें दो अर्थोंमें प्रयुक्त होता है ।

१. इन्द्रियादिकों का बाह्य जगत् से सम्बन्धविच्छेद कर विज्ञान करना ।

२. मन का अन्तर्लोक करना ।

पहली को निद्रावस्था (Sleeping) तथा दूसरी को स्वप्नावस्था (Dreaming) कहा जा सकता है । परन्तु वैदिक साहित्यमें जिसे स्वप्नावस्था कहा है, उसमें उपर्युक्त यह दोनों बातें अवश्य सम्बन्ध होती हैं । अर्थात् स्वप्नमें मनुष्यकी इन्द्रियादिकों का बाह्य जगत् से सम्बन्धविच्छेद भी होता है । और साथ साथ मन अन्तर्लोक भी कर रहा होता है । इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि, स्वप्न के दो पार्श्व हैं, एक इन्द्रियादिकों का बाह्य जगत् से सम्बन्धविच्छेद होता तथा दूसरा मन का अन्तर्लोक करना । इसलिये दोनों पार्श्वों को स्वप्न शब्द से कह दिया गया है ।

परन्तु जिस अवस्था में इन्द्रियादिकों का बाह्य जगत् से सम्बन्धविच्छेद तो हो और मन की अन्तर्लोक न हो, उसे हमारे साहित्यमें सुषुप्ति (Sound-Sleep) कहा गया है । स्वप्न के ये दोनों पहलू दिन में भी हो सकते हैं और रात्रि में भी । परन्तु यदि हम इन दोनोंमें कुछ विभिन्नता दिखाना चाहें, तो इस प्रकार दिखा सकते हैं ।

मुख्य स्थान		गौण स्थान	
निद्रा (Sleeping)	इन्द्रियों का बाह्य दुनिया से सम्बन्धविच्छेद	मन की अन्तर्लोक	रात्रिस्वप्न
स्वप्न (Dreaming)	मन की अन्तर्लोक	इन्द्रियों का बाह्य दुनिया से सम्बन्ध-विच्छेद	जाग्रतस्वप्न

अर्थात् रात्रि में सोते हुए इन्द्रियों का बाह्य जगत् से सम्बन्धविच्छेद अधिक से अधिक मात्रा में होता है और

सब अवस्था में मन की अन्तर्लोक गौण होती है । परन्तु जागृतावस्था में इन्द्रियों का बाह्य जगत् से सम्बन्ध-

विष्णु रात्रि की अपेक्षा कम होता है और मन की अपारकीक्षा प्रमाण रूप में होती है। अर्थात् रात्रिमें स्वप्न केते हुए मन किस प्रकार कार्य करता है, वह हृदयारण्य-कोपनिषद् में अच्छी तरह से स्पष्ट किया हुआ है।

रात्रिस्वप्न—

हृदयारण्यकोपनिषद् २ अ० १ आ० १८ में अज्ञातानुमे गार्ग्य से यह प्रश्न किया कि, जब वह पुरुष स्वप्नावस्थामें होता है, तब वह विज्ञानमय पुरुष कहाँ निवास करता है? हृदय बावको गार्ग्यके व खमझने पर अज्ञातानुमेने कहा कि—

स खमैतत् स्वप्नाव्यावरति ते ह्यस्य लोकास्त-
नुतेव महाराजो भवत्युतेव महाब्राह्मण उतेयोऽन्वा-
यकं निगच्छति स यथा महाराजो ज्ञानपदान्
पुह्रीत्वा स्वे अनपदे यथाकामं परिवर्ततेतत्तमेवैव
पतत् प्राणान् गृहीत्वा स्वे शरीरे यथाकामं परिवर्तते।

अर्थात् तब वह विज्ञानमय पुरुष स्वप्न की इच्छा से विराज करता है, तब हमके जे ही समिद्ध लोक होते हैं। उस अवस्था में वह महाराजाके समान होता है, कभी ईश्वर और कभी नीच बन जाता है और जैसे महाराज अपने राज्य के भूगर्भ मादिमें को लेकर अपने जनपद में स्वेच्छा-नुसार भ्रमता फिरता तथा परिवर्तन करता रहता है, वही प्रकार वह विज्ञानमय पुरुष इन्द्रियों को लेकर इस शरीर में स्वेच्छानुसार जोका करता रहता है।

इसी प्रकार प्रसोपनिषद् में भी ब्रह्मर्षि वैष्णवाद् से गार्ग्यके कुछ प्रश्न किये हैं। स्वप्न के संबंधमें भी गार्ग्यने प्रश्न किया है।

यद् प्रश्नम् ह्यतः प्रश्नम् है। गार्ग्ये पूछता है—

भगवन्नैतस्मिन्पुरुषे कानि स्वपन्ति काम्यस्मिन्
जाग्रति कतर यथ वेद्यः स्वप्नान् पश्यति ?

हे भगवन् ! हृदय पुरुष में कौन तो सोते हैं ? कौन जागते हैं ? और कौनसा देव स्वप्नों को देखता है ? इसपर वैष्णवाद् कवि ह्य प्रकार बोले—

अत्रैव देवः स्वप्ने महिमानममवति। यद्दृष्टं दृष्ट-
मनुपपद्यति भूतं भूतमेवाधमनुपपद्यति वेदादिनां-
तद्वत् प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दृष्टदृष्टा-
दृष्टदृष्ट भूतदृष्टाभूतं आनुभूतं आनुभूतं च सृष्टदृष्टा-
सृष्टदृष्ट सर्वं पश्यति सर्वः पश्यति । (४ वं प्रश्न)

अर्थात् वह भगवन्की देव स्वप्नमें अपनी महिमा (Self-assertion) का अनुभव करता है। देखें हुए पदार्थोंको फिर देखता है। सुनी हुई बातों को फिर सुनता है। देख-
बिदेहों तथा भावादि रक्षाओं में अनुभूत बदला आदि को फिर अनुभव करता है। और दृष्ट, अदृष्ट, सुत, अनुसृत, अनुभूत अननुभूत, सत् और असत् सभी प्रकार की बातों को वह सर्वनामक मन स्वप्न में देखता है।

इस प्रसोक्त में कई रहस्यमय बातों को जोका गया है। यह वह कि वह मन दृष्ट, सुत तथा अनुभूत बातोंको स्वप्नमें पुनः देखता ही है, शान्त कभी कभी अदृष्ट, अनुसृत तथा अननुभूत बातों को भी वह स्वप्न में देख करता है। अर्थात् वह मनुष्य अपनी मानसिक शक्ति के प्रमाण से उस भूत व भविष्य की बातों को भी पहले ही स्वप्न में देख करता है, जो कि चमत्कृत्यों की सीमा से बाहर है। और इसी प्रकार कभी आदि मन्व इन्द्रियों से सम्बद्ध बातों को भी वह मन जान करता है। इस का भाव यह है कि, भूत व भविष्य से सम्बन्ध रखनेवाली, इस जन्म की व अन्य जन्मों की बातों को वह मनुष्य का मन स्वप्नमें जान लकता है।

ह्य प्रकार रात्रिस्वप्न में मनुष्य के मनपर बुद्धि आदि का कोई नियन्त्रण नहीं होता। कोई बुद्धि नहीं, कोई उर्क नहीं, कोई समाजोचना नहीं।— क्योंकि बुद्धि आदि मन्व इन्द्रियां तब ह्य रात्रिस्वप्न में सुप्त होती हैं। विद्या-स्वप्नः— जब दूसरी तरह काग्रस्वप्नमें बुद्धि आदि इन्द्रियां पूर्ण रूप से जगता कार्य तो नहीं कर रही होतीं, शान्त काग्रस्वप्न में भी उस का मन पर कुछ न कुछ नियन्त्रण अवश्य रहता है। वही बुद्धि, समाजोचना तथा उर्क का भी स्वाभाव है।

काग्रस्वप्न के सम्बन्ध में प्रसोपनिषद् में बहुत अच्छा स्पष्टीकरण किया हुआ है। वही भावा है

अकृदमयथा कर्तुं सर्वथा तत्प्रमायामकम् ।

अज्ञाततो मनोरात्रं तज्ज्ञातस्वप्नं कथयते ।

[५ अ० १९ को०]

अर्थात् जल्द ही जगता रुक हो, हर प्रकार से मनुष्य उस विचार में तन्मय हो जावे— जैसे जागते हुए जो मन का राज्य है, वह काग्रस्वप्न कहलाता है।

इस उपलब्ध लोक में तो प्रकार के विचारों की और निर्देश है। एक विचार तो स्पष्ट है, अर्थात् जो हम पर पड़े हुए है, जिनके हम आदि हैं, अन्वय है। दूसरे ये विचार जिन के हम आदि व अन्वय तो नहीं हैं, परन्तु अचानक कभी कभी आ जाते हैं। हम दोनों प्रकार के विचारों में यदि हम लग्न हो जायें, तो वह हमारी अवस्था आध्यात्मिक की होती है। रात्रिस्थान की अवस्था इस में, बुद्धि व समाजोपन आदि का कुछ बोझावृत्त स्थान अवस्था होता है। परन्तु आध्यात्मिक की मुख्य कर्तृ वह है कि, मनुष्य जिन विचारों में लगा हुआ है। उन में वह लग्न हो। मासिकव्यवस्था की व्यवस्था करते हुए व. शुद्धज्ञाने इसी स्वप्नस्थान को (Contemplative phase) कहा है।

म. १०११९५ में भी आध्यात्मिक को संकल्प कहा गया है। वहाँ आता है, "आध्यात्मिक संकल्प" अर्थात् आध्यात्मिक संकल्प होता है। संकल्प आध्यात्मिक कर्म आध्यात्मिक विचारवादा को कहते हैं। इस में केवल मनो-व्यापार ही होता है। इस प्रकार वेद और उपनिषद् आदि आध्यात्मिक का रूप-संकल्प करना, विचारवादा में लग्न हो जाना-इत्यादि मानते हैं।

दिनमें जागते हुए साधारण मनुष्य भी सब बाह्य वृत्तिवा से सम्पूर्ण लोभकर कल्पना के बोधे दीवाने लगता है, तब वह स्वप्नावस्था में होता है। इसको आध्यात्मिक स्वप्न (Day Dream) कहते हैं। जिन मनुष्यों का दिन का जीवन विचारित में ही बीतता है, इन्द्रियादिकों का कोई उपयोग नहीं होता, तो समझ को वे स्वप्न में विचार रहे हैं और जो मनुष्य इन्द्रियादिकों का निरन्तर पूर्ण उपयोग करते हैं, विचारितका उनके पास प्रायः कोई लग्न नहीं होता, तो वे निज ही कर्मयोगी हैं, और स्वप्न से निताम्न हुए हैं। हम देखते रहते हैं कि, मनुष्य जिसे जागृतारवस्था कहा है, उसमें भी वह जागृत नहीं होता। मनुष्य वह समझता है कि, मैं देख रहा हूँ, परन्तु अवलोकित वह है कि, वह देख नहीं रहा होता। देखते हुए भी वह चक्षुर्ग्राह्य का पूर्ण उपयोग नहीं कर रहा होता। एक प्रकार से प्रायः सब मनुष्य जागृत व स्वप्न की (Mixed) मिश्रित अवस्था में निचरते हैं। इन्द्रियों के अपूर्ण उपयोग से जो हमें एक-

पक्षीय दृष्टि व शिव्या दृष्टि होता है, उसके आधार पर कल्पना आदि सब की कक्षा भी अर्थात् होती है।

सब की अन्तर्लोक्य भी रात्र के आधार पर कई प्रकार की हो सकती है। शून्य रूप में हम उसके तीन विभाग कर सकते हैं। एक साधारण मनुष्यकी, दूसरे ज्ञानी मनुष्य की और तीसरे योगी मनुष्य की। साधारण मनुष्य की विचारधारा की अवस्था आरति के व कष्ट के होनेपर वर किसी प्रसंग के आ जाते वर आयातत स्वप्न हो जाती है। परन्तु ज्ञानी व योगी मनुष्य स्वप्न वह अवस्था वेदा भी करते हैं। ज्ञानी मनुष्य भी सब कभी किसी तन्मयी स्थित, तन्मयी दृष्टि का किसी पदार्थ आदि के निर्माण से पहले उसकी रूपरेखा पर विचारमात्रमा करता है, उस वृत्ति भी स्वप्नावस्था में पल्लवित वरता है। कल्पना के बोधे दीवाने पड़ते हैं। उस समय उसकी कल्पनाशक्ति बुद्धि के निम्नतम समाजोपन आदि के निम्नतम तु होती है। परन्तु वह आवश्यक नहीं कि, वे अन्त तक निरे कल्पना के भेद ही बने रहें। वे वास्तविकता में भी परिणत हो सकते हैं। स्वप्नावस्था में सब मनुष्य किसी तन्मयी स्थित का हाँवा निर्माण करता है, उसकी जब बुद्धि की कसौटी पर फलता है अवस्था वास्तविकता में परिणत करता है। उस वह स्वप्नावस्था के ऊपर होता है।

साधारण मनुष्य और ज्ञानी मनुष्य में बड़ी विभिन्नता है कि, साधारण मनुष्य अपने स्वप्नों को निरी करमात्की केवल बना रहने देता है। उसे परवाह नहीं कि ये बुद्धि-प्रतिकूल हैं कि नहीं, कि या में परिणत होते हैं कि नहीं, वे प्रायः (Day Dreams) विचारधारा ही बने रहते हैं। परन्तु ज्ञानी मनुष्य अपने स्वप्नों को बुद्धि के परास्कर कि या में परिणत कर जाता है और योगी मनुष्य की स्वप्नावस्था तो ज्ञानी मनुष्य के भी चन्द्रप्र प सर्वज्ञपूर्ण होती है। उसकी स्वप्नावस्था से असली सचाई का प्रकटन होता है। उनजिसे बुद्धिप्रतिकूलता का नहीं कोई मन्त्र ही नहीं पड़ता।

रात्रिस्थान तो किसी के किये भी असोष्ट नहीं है। रात्रि में तो पूर्ण सुषुप्ति ही होनी चाहिये, पेदा वैदिक शास्त्रों का मत है। परन्तु विचारधारा की अवस्था साधारण मनुष्य के किये तो बहुत हानिकर है। परन्तु ज्ञानी व योगी मनुष्य

के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि उत्कृष्ट ज्ञानप्राप्ति का यह साधन साधन है। इसमें ज्ञानी व योगी मनुष्य अपनी इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर अन्तर्मुख करता है, जिस से कि एकाग्रचित्त होकर खूब अच्छी तरह से उस विषय पर ऊहापोह इत्यादि कर सकता है।

१. माण्डूक्योपनिषद् में चतुष्पाद अक्षरों की व्याख्या करते हुए जाग्रत्स्वप्न, सुषुप्ति स्थानों को द्वांते हुए स्वप्नस्थान की इसी प्रकार से व्याख्या की है।

स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञा सप्ताक्षरपरकोनविंशति-
मुखः प्रविचिक्तमुक्तैजसो द्वितीयः पादः।

यहाँपर हम केवल 'अन्तःप्रज्ञ' की व्याख्या करते हैं।

'अन्तःप्रज्ञ' अर्थात् स्वप्नस्थान में पहुँच कर मनुष्य की प्रज्ञा अन्तर्मुख हो जाती है। जाग्रत् अवस्था में मनुष्य के मनका इंद्रियों द्वारा बाह्य जगत् से संबंध था, इसलिये प्रज्ञा भी बाह्य विषयक थी। परन्तु स्वप्नावस्था में इंद्रियों के छुट हो जाने वा कार्य न करने से मन अन्तर की ओर जाता है, और संस्कारों को उठा रहा देखता है, इसलिये उस समय प्रज्ञा भी तत्सम्बन्धी होती है। अब जो भी संस्कार दर्पणरूप प्रज्ञा के सामने आयेगा, वही प्रकाशित होगा। प्रायः मन की प्रवृत्ति तो यही है कि, वह निकट भूत के संस्कार ही प्रज्ञा के सामने आता है, परन्तु विशेष अवस्था में अन्य जन्मों के संस्कार भी प्रज्ञा के सामने आकर प्रकाशित कर सकता है और फिर अन्तःप्रज्ञ का भाव यह भी तो हो सकता है कि, प्रज्ञा अन्तर्मुख होकर आन्तरिक दार्ष्टिकों आत्मा या आत्मा में स्थित परमात्मा को भी प्रकाशित कर सकती है।

प्रज्ञास्वी दर्पण का मुख जिस तरफ होगा, वह उसीको प्रकाशित करेगा। इस प्रज्ञास्वी दर्पण का मुख आत्मा की तरफ कर दें, तो आत्मा प्रकाशित होगा, परमात्मा की तरफ कर दें, तो परमात्मा प्रकाशित हो जायेगा। परन्तु किस अवस्था में सामान्य संस्कार प्रकाशित होते हैं और किस अवस्था में आत्मा या परमात्मा प्रकाशित हो सकते हैं—यह अन्तर्मुख पर निर्भर है। रात्रि में मन और प्रज्ञा बहुत ही कम अन्तर्मुख होते हैं, इसलिये सामान्य निकट भूत के संस्कार ही प्रकाशित होते हैं। इसी प्रकार दिन में भी शिथला एकप्र होकर मन और प्रज्ञा को अन्तर्मुख

करेंगे, इतना ही विषय का रहस्य स्पष्ट होगा और इसी अन्तर्मुख की अवस्था को बढ़ाते बढ़ाते यदि हम समाधि-अवस्था तक पहुँचा दें, तो आत्मा और परमात्मा भी प्रकाशित हो सकते हैं। इसी स्वप्नस्थान के अन्तिम (Extreme) रूप को समाधि कहते हैं। इसलिये स्वप्नस्थान में पहुँच कर मनुष्य की अन्तःप्रज्ञावस्था में सामान्य संस्कार, जन्म-जन्मान्तरों के संस्कार, पदार्थों के रहस्य तथा आत्मा या परमात्मा भी प्रकाशित हो सकते हैं। इस माण्डूक्योपनिषद् में स्वप्न के सामान्य रूप का विवरण तो होता ही है, परन्तु स्वप्न के अन्तिम (Extreme) रूप पर उदाहरण दिया गया है। यहाँ स्वप्नस्थान में पहुँचने का फल ज्ञानप्राप्ति व ब्रह्मविद् होना तक बताया गया है।

संक्षेप में यहाँ मनुष्य के स्वप्नस्थान में पहुँचने का फल इस प्रकार दर्शाया है।

“स्वप्नस्थानस्तेजस उकारी द्वितीया मात्रोत्कर्षादुभयस्याद्वैतकपंचि ह वै ज्ञानसंस्तति समानब्रह्मवति नास्याब्रह्मविस्तुल्ले भवति य एवं वेद”

अर्थात् यह स्वप्नस्थान केवलमात्र मनोव्यापार होने के कारण तेजस है। क्योंकि मन तेजस है, वेद में मन को “उपोतिषा उपोतिः” अर्थात् उपोतिषों का भी उपोति कहा है। जिस प्रकार अकार से अगका स्थान उकार का है, उसी प्रकार जाग्रत् स्थान से अगकी स्थिति स्वप्नस्थान की आती है और जिस प्रकार उकार, अकार और सकार के मध्य में होने के कारण दोनों से सम्बन्ध है, उसी प्रकार स्वप्नस्थान जाग्रत् और सुषुप्ति के मध्य का स्थान है, दोनों से सम्बन्ध रखता है, इस स्वप्नस्थान का फल यह दिखाया है कि, “उत्कर्षेति ह वै ज्ञानसंस्तति” अर्थात् स्वप्नस्थान में पहुँचकर मनुष्य ज्ञान का उत्कर्ष व विस्तार करता है और फिर यह कहा है कि, “नास्याब्रह्मविस्तुल्ले भवति य एवं वेद” अर्थात् जो इस स्वप्नस्थान के रहस्य को जानता है, उस के कुछ में कोई भी अज्ञानविद् अर्थात् अज्ञानी नहीं पैदा होता।

इस प्रकार ज्ञानी व योगी मनुष्य के स्वप्नस्थान के रहस्य को जानने का माण्डूक्योपनिषद् में वह फल बताया गया है कि, वह ज्ञानकी वृद्धि करता है। वेद में भी ज्ञान-विज्ञान का चारों ओर प्रचार करनेवाले मेधावी ऋषियों

को "सत्तन्त्रः" और "सुवृत्तांसः" कहा है। अर्थात् वे सोते हैं, स्वप्न करते हैं। किसलिखे ? ज्ञान के आतिथ्य के लिये। इसलिखे ज्ञानी मनुष्यों को ज्ञानवृद्धि में स्वप्नावस्था अवस्थ उपयोगी है।

कई बह संका कर सकते हैं कि, स्वप्न वास्तुतः ही अर्थों में प्रयुक्त होता है, तो यह ठीक नहीं। वेद में स्वप्न शब्द अण्डे व तुरे दोनों अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। उदाहरण के तौर पर अथर्व ११।८।१ मन्त्र है। इसमें स्वप्न को बुरा बताया है। वहाँ आता है, "स्वप्नो वे तमग्नीः" अर्थात् स्वप्न तमन्त्रावस्था अर्थात् आकाश की अवस्था को कहते हैं। जो मनुष्य सदा आकाश की अवस्था में पड़े रहते हैं, इनको स्वप्न कभी भी अच्छे नहीं आसकते। स्वप्न के इसी तमन्त्ररूप के विचारण के लिये क. ८।१।१८ में इस प्रकार कहा है कि:—

"इच्छन्ति देवाः स्वप्नस्तमन् स्वप्नाय स्पृहयन्ति"

अर्थात् देव सपन करनेवाले की तो इच्छा करते हैं, परन्तु स्वप्न अर्थात् आकाश के लिये उनकी कोई चाहना नहीं। तुरे स्वप्नों का मुख्य रूप से वर्णन आगे किया जायेगा। इस प्रकार वेदों में तुरे स्वप्नों का निषेध किया गया है और अच्छे स्वप्नों के सम्बन्ध में वेदों में इस प्रकार कहा है कि—

"देवानां पत्नीनां वर्यं यमस्वै करयो भद्रः स्वप्नः क्षममयः पापस्तद्विपत्तेः प्रहिण्मन्।" (अ १९।५।७।१)

अर्थात् जो स्वप्न देवपत्नियों का गर्भरूप है और निष-
मन्त्र करनेवाला और बुराईयों का विनाश करनेवाला है, वह भद्र है, वह स्वप्न मेरा है और जो स्वप्न पापस्व है, उसे हम शत्रु के लिये भेजते हैं। इस प्रकार वेद में अच्छे व तुरे दो प्रकार के स्वप्नों का वर्णन मिलता है।

मानसिक शक्ति ।

इस से पहले कि, वेदमन्त्रों के आचार पर स्वप्न के सम्बन्ध में कुछ कहा जाय, हमें वेदमन्त्रों में प्रतिपादित स्वप्न के स्वरूप, क्षेत्र व विस्तार आदि के स्पष्टीकरण के लिये अथवा उन पर छायापोष करने के लिये मन की शक्ति पर भी कुछ विचार कर लेना चाहिये। क्योंकि स्वप्न मन की छीटा है, एक किया है।

यहवेद के १४ वें अध्याय के प्रथम १ मंत्रों में मन की शक्तियों का संक्षेप में दिग्दर्शन कराया गया है। उन मंत्रों के आधार पर मानसिक शक्ति का कुछ विवेचन किया जाता है। प्रथम मंत्र इस प्रकार है—

ओरैम यज्जाग्रतो दूरमुदेति वैवं तदु सुप्तस्य तथैवेति । दूरकृगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु । (यजु. १।५।१)

अर्थात् देवोंवाला यह दिव्य मन जागृतान्तरा में दूर निकल जाता है और इसी प्रकार सुप्तावस्था में वह दूर चला जाता है। वह दूर जानेवाला मन ज्योतिषों का ज्योति अर्थात् इन्द्रियादिकों का प्रकाशक है। ऐसा वह मेरा मन शिवसंकल्पवाला हो।

आइये ! अब हम कुछ विस्तार से इस मन्त्र का स्पष्टीकरण करते हैं। मन्त्र में कहा है कि, "यज्जाग्रतो दूरमुदेति" अर्थात् मनुष्य का मन जागृतान्तरा में दूर तक निकल जाता है। अब विचारणीय यह है कि, वहाँ पर दूरी का क्या भाव है ? इस पर गम्भीरता से विचार करने पर हम यह कह सकते हैं कि, मनुष्य के मन की जाने की दूरियाँ तीन प्रकार की हो सकती हैं, जो कि, निम्न प्रकार है—

१. पदार्थ के रहस्यावबोधन की दूरी।

२. स्थान (Space) की दूरी।

३. काल (Time) की दूरी।

१. किसी पदार्थ का रहस्यावबोधन करते हुए उस के अन्तिम तत्त्व तक पहुँच जाना यह पदार्थों के रहस्यावबोधन की दूरी हो सकती है।

२. दूरेत पदार्थों की सीमा से निताम्न दूर परम लोक तक का भी निरीक्षण करना यह स्थान की दूरी कहला सकती है।

३. तीसरे दूर से दूर सूत व अविश्व का ज्ञान प्राप्त करना काल की दूरी कहलाती है।

ये तीनों प्रकार की दूरियाँ मन का क्षेत्र हैं। परन्तु इन दूरियों को छोटा करना वा विस्तृत करना अथवा निकल बनाना वा अकृष्ट बनाना मनुष्य के मन की सामर्थ्य व शक्ति पर निर्भर है। एक साधारण मनुष्य के मन की ये

तीनों दूरियां बहुत ही छोटी व मिष्ठ कृष की होती है । इस के विपरीत ज्ञानी मनुष्य के मन की ये दूरियां बहुत विस्तृत हो जाती हैं । परन्तु योही अर्थात् कवि-महर्षि की ये ही तीनों दूरियां पदार्थ के अतिव्रत स्वरूप, भूतभविष्य के प्रायः अतिव्रत और व परम पिता परमात्मा के परम धाम तक पहुँच जाती हैं । कहने का भाव यह है कि, साधारण मनुष्य का मन बहुत ही लघु के क्षेत्र में विचरता है । इस का तीनों प्रकार का क्षेत्र बहुत ही छोटा होता है । इसके विपरीत ज्ञानी व योगी मनुष्य के मन के विचरण का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत होता चला जाता है । इससे मन्त्र यह सिद्ध कर रहा है कि मन्त्रावली में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं, जहाँ कि, मनुष्य का मन न पहुँच सकता हो ।

हमारी उपर्युक्त रचावना की पुष्टि बहुत ३१३८ का मन्त्र भी कर रहा है । वह मन्त्र इस प्रकार है ।

“ येनेदं भूतं भुवनं भविष्यपरिगृहीतममूलेन
क्षयम् ”

अर्थात् जिस अस्तित्वक मनने हन सम्पूर्ण भूत, वर्तमान और भविष्यत् को सब प्रकार से चारों ओर संग्रह्य किया हुआ है ।

इस उपर्युक्त मन्त्रमें मनकी आन्तरिक अद्भुत शक्ति का परिचय मिलता है । संक्षेप यह बताया है कि, भूत, वर्तमान और भविष्यमें जो कुछ भी विद्यमान है, वह सब मन का क्षेत्र है । कई हलपर यह कह सकते हैं कि, इस मन्त्रभाग से मनुष्यके मन्त्र की किसी विशेष अद्भुत शक्ति का कोई परिचय नहीं मिलता । यह मन्त्र तो मनके सामान्य स्वभाव का वर्णन करता है । ऐसा कि इस वह देखते हैं कि, मनुष्य इतिहास आदि साधनों द्वारा कुछ भूत का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और वर्तमान राजनैतिक, सामाजिक आदि परिस्थितियों को सामने रखकर भविष्य के संबंध में भविष्य-वाणी भी कर देता है । इसीलिए मन्त्र का हलना ही लाघव है कि, मनुष्य के मन में यह शक्ति है कि, वह भूत व भविष्यके सम्बन्धमें कुछ कह सके । हलपर हमारा भिन्नत्व यह है कि, भूत, वर्तमान व भविष्यके सम्बन्ध में मन कितना परिवर्ध प्राप्त कर सकता है, इस सम्बन्ध में मन्त्र तो सर्वत्र शब्द से बड़ी बताया है कि, वह हन तीनों काक्षों में होनेवाली सब बातों का ज्ञान प्राप्त कर सकता

है । यदि हम यह रचावना मनमें, तो सर्वत्र शब्दके मन्त्र में माने का कोई प्रयोजन ही नहीं, दिखाई देता । वह क्षय-वर्ध हो जाता है, दूसरे मन्त्र में मन को ‘अस्तुतेन’ पदसे निर्देश किया गया है, अर्थात् मन बमर है । यहाँपर मन को बमर बताने में भी एक रहस्य है, और वह यह कि भूत व भविष्यकाक्ष से हसी जन्म का ही नहीं अपितु जन्मजन्मान्तरोंका प्रहम काना चाहिये । क्योंकि ‘अस्तुतेन’ पद की शार्थकता भी तभी है । जब कि भूत व भविष्य से जन्म जन्मान्तरों का प्रहम किया जाये ।

इस प्रकार वेदमन्त्र यह स्पष्ट निर्देश कर रहा है कि, भूत व भविष्य में विद्यमान सब बातों का ज्ञान मनुष्य का मन कर सकता है ।

इस प्रकार ‘ब्रह्माग्रतो दूरं भुवेति’ अर्थात् आगुनायस्था में मनुष्यका मन बहुत दूर तक जाता है—इस मन्त्रोक्त का साथ हमने ऊपर स्पष्ट किया । अब आगे के मन्त्रोक्तका साथ भी स्पष्ट करते हैं । वह निम्न प्रकार है—‘तनु सुतस्य तथैवेति’ अर्थात् मनुष्यका पदो मन सुतायस्था में भी बनी प्रकार दूर तक जाता है । वह मन्त्रोक्त भी दोषक बातोंकी तरफ निर्देश कर रहा है । एक तो यह कि सोते हुए मनुष्य अवश्य ही स्वप्न के रहा होता है । सोते हुए भी मनुष्य का मन एक क्षणके लिये भी आकाश नहीं बैठता । ‘तथैव’ शब्द हमारी इस उपर्युक्त रचावनाकी ओर भी पुष्टि कर रहा है ।

दूसरे इस मन्त्र से एक और भी बात पता चक रही है और यह वह कि मनुष्य के मन का बाह्य जागृत से संबन्ध एक तो इन्द्रियादि द्वारा होता है, और दूसरे स्वतंत्र रूप से होता है । वहाँ इन्द्रियों क्लृप्ताधनों की भी अपेक्षा नहीं है । क्योंकि सुतायस्था में इन्द्रियादि सब सुप्त हो जाती हैं, परन्तु मन तब भी बाहिर की ओर जाता है । इस से स्पष्ट है कि, वह उनके बिना भी बाहिर जा सकता है । जाग्रत स्वप्न में पदार्थों के रहस्यों तथा अतिव्रत सत्ता-इयों का निर्भय तो होता ही है, परन्तु सति स्वप्न में भी मनुष्य कभी कभी गूढ़ रहस्यों को हृद निकालता है । और कभी न ऐसे हुए दूर ऐश्वर्य स्थानों व घटनाओं आदि का लक्ष्य पित्त मनपर संकित हो जाता है । दूसरे मनुष्यके मन का अन्तर्जगत् हलना विस्तृत है कि, चिक्रे के सब जन्म जन्मान्तरों के संस्कार हृद में संचित हैं । इसी अन्तर्ज-

जाँच पड़ता है। हुआ वह बहुत दूर तक जा सकता है । आगे मन को फिर "वृक्षम्" बताया गया है । अर्थात् वह मन दूर तक जानेवाला है । वहीं एक संका पैदा होती है कि, मनके दूर तक जानेका भाव 'वृक्षुदैति' इससे स्पष्ट था, फिर जो 'वृक्षमस्' ऐसा पड़ा, इस से यह स्पष्ट पता चक रहा है कि, मनकी सीध थोड़ी दूर तक नहीं, बहुत दूर तक समझनी चाहिये । इसी बात पर जोर देनेके लिये मन्त्र बार बार मनके दूर जानेकी ओर निर्देश कर रहा है ।

दूसरा भाग यह भी हो सकता है कि, 'वृक्षम्' वह विशेषण 'उपोतिषा उपोतिः' के साथ संबंध रखता है । अर्थात् वह मन दूर तक जानेवाला है । क्या प्रयोजन ? अर्थात् दूर से दूर विद्यमान जो उपोतिषा हैं, उनको भी यह प्रकाशित करता है । वे उपोतिषा चाहें वह परमात्मा ही क्यों न हो वा परमात्मा की सृष्टि के किसी कोने में विद्यमान कोई प्रकाशपुंज ही क्यों न हो- उसको भी यह हमारे अन्दर प्रकाशित करता है । हमारे लिये तो वे अजन्मकार ही हैं । उनको हमारे में प्रकाशित करना मनका एक गुण है । और पराओं को प्रकाशित करनेवाकी हृदयों को भी वही मन प्रकाशित करता है । इस प्रकार वेदने मन का यह गुण बताया है कि, जो लोगों को प्रकाशित करने-वाकी उपोतिषा हैं, उन का हमारे अन्दर प्रकाश मनद्वारा ही होता है । आगे एक मन्त्र में कहा है कि-

"सुषारथिरभ्यानिव यमनुष्याक्षनीयतेऽभीष्ट-
मिर्वाञ्जिम इव" (बृ. ३.३.१५)

अर्थात् जिस प्रकार उत्तम साराथि घोड़ों को अपने अभीष्ट मार्ग की ओर ले जाता है और जगामद्वारा उन को अपने नियन्त्रण में रखता है, उसी प्रकार वह मन अनुष्यों को अपने नियन्त्रण में रखता हुआ शिघर चालता है, चर के आता है ।

इस प्रकार उपर्युक्त मन्त्रोंद्वारा हमने मानसिक शक्ति का संक्षेप से दिग्दर्शन कराया । परन्तु वास्तव में मन क्या वस्तु है ? उस की शक्तियों का अन्वय अन्वहार कितना है ? उस की पहुँच कहीं तक है ? इत्यादि बातों का स्पष्ट रूपेण विचार करना बहुत कठिन है । औक्षिक भाष्यों में यदि हम कुछ कहना भी चाहें, तो बौ कह सकते हैं कि, मन एक ऐसा व्यापक पदार्थ है, जिस का कोई ओर छोर नहीं, जिस पर सृष्टि के प्रारम्भ के ऊँकर जन्मजन्मजन्मों के

अनुभव संक्षिप्त होते जाते हैं और अनिश्चय में होनेवाकी बढनाओं की भी जो आसानी से देख सकता है ।

परन्तु यहाँ प्रश्न होता है कि, यदि सपूर्ण विगत जन्मों में होनेवाके अनुभवों के संस्कार समस्तपरी वर्ण पर संक्षिप्त होते हैं, तो वे स्मरण क्यों नहीं होते ? इस का उत्तर सामान्य भाषा में इस प्रकार हो सकता है कि, मन एक निरन्तर कार्य करनेवाला तत्त्व है, हमारा बाह्य दुनिया से हुतना अधिक व बनिष्ठ सम्बन्ध है कि, रात और दिन में कोई भी ऐसा समय नहीं जब कि, हमारे मन का बाह्य दुनिया से पूर्णतया सम्बन्ध-विच्छेद हो जाये । बाह्य दुनिया के अतिथि निरन्तर हमारे अन्दर प्रविष्ट हो रहे हैं, जिन के आश्रयगत करने में ही मन लक्ष्य लगा रहता है । इसी कारण अपने अन्तस्त्व की पड़ताक करने की उल्लेखुरसत ही नहीं । और फिर दिन के हमारे अनुभवों के संस्कार-चित्त हुतने गहरे होते हैं कि, रात्रि को सोते हुए भी वे हमारे सामने होते हैं । मन इन्हीं के द्वारा निपटाने में लगा रहता है । विगत अनुभवों के संस्कारों के दृष्टीबन्धन करने के कारण वे विस्मृत हो जाते हैं । इसलिये मन को इसी जन्मकी निकट भूत की बातों भी स्मरण नहीं रहती, अतीतजन्मों की तो बात ही अलग रही । योगियों को विगत जन्मजन्मजन्मों के पिछले अनुभव क्यों स्मरण हो जाते हैं ? इस का कारण ही यह है कि, उन का बाह्य दुनिया से सम्बन्ध बढनी ही मात्रा में होता है कि, चित्तमा उचित है ।

उन की संसार में स्थिति "पश्यन्मिवाभ्रमः" जल में कमल के पते की भाँति होती है । उन का मन पर नियन्त्रण होता है । बाह्य दुनिया के स्पर्शों में फँसने का वे मन को अवसर ही नहीं देते । इसलिये अन्त में ठले अन्दर की ओर दौटना पड़ता है । यह विगत जन्मों के संस्कारों को उठा उठा कर ऐलता है और उन्हें उकटता-पुकटता रहता है । अन्दर की एक एक चीज की यह पड़ताक करता है । आध्यात्मिक गुणधर्मों में चाहे आत्मा छिपा पड़ा हो, वा परमात्मा हो, सब को समक्ष (Front) में ला लाता करता है । यह है मन की शक्ति और योगियों के विगत जन्मों के संस्मरणका रहस्य । महर्षि पतञ्जलिने भी अपने योगवृत्तोंमें वही बात दबीकर की है । यही जाता है ।

“ संस्कारसाक्षात्कारकरणात् पूर्वजातिज्ञानम् ”
अर्थात् संस्कारों के साक्षात्कार करने से पूर्वजन्मों का ज्ञान हो जाता है। इस से भी यह स्पष्ट है कि, मन पर अंकित बातें कभी भी विनष्ट नहीं हुवा सकतीं। उनको हम सब चाहे, तब उद्बुद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार स्वप्नावस्था भी संस्कारों को साक्षात् करने का एक बहुत उत्तम साधन है। योगी पुरुषों के संस्कार, साक्षात्कार में तथा सामान्य मनुष्यों के स्वप्नावस्था में होनेवाले संस्कारों के साक्षात्कार में विभिन्नता यह है कि, योगी का मन के ऊपर नियन्त्रण होता है, और वह जहाँ चाहता है, वहाँ बसे जाता है। परन्तु सामान्य मनुष्य का मन पर कोई नियन्त्रण नहीं होता। मन अपने स्वाभाविक गुण के कारण असम्भव व ऊपटों संस्कारों को उद्बुद्ध करता है।

यदि हम चाहे तो मन पर नियन्त्रण रखकर स्वप्नावस्था को पूर्वसंस्कार साक्षात्कार करने में उपयोगी बना सकते हैं। वैदिक शास्त्रों के आधार पर हम वहाँ तक कह सकते हैं कि, मनुष्य चाहे, तो वह अमृतसक्त की पकवाह करके प्रायः सभी प्राणियों के स्वभाव, भाषा, तथा कार्य आदि का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। क्योंकि वह प्रायः सभी प्राणियों की बेनियाँ में जन्म के पुत्रा होता है। उसके मन पर सब योगियों के स्वभाव, कार्य आदि के संस्कार अंकित होते हैं। केवल हृत्मा ही नहीं वह अमृतसक्त होकर संपूर्ण ब्रह्माण्ड का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, क्योंकि कभी न कभी वह सारे ब्रह्माण्ड की परिक्रमा कर चुका है।

इस प्रकार मन एक महीन शक्ति है। विगत जन्मों के संस्कार इस पर अंकित होते हैं। इसलिये इस में कोई आशय नहीं कि, कभी कभी रात्रि में सोते हुए साधारण मनुष्य को भी कई ऐसे सम्भव स्वप्न दिखाई दे जाते हैं, जिन का सम्भव इस जन्म की घटनाओं से नहीं होता। वेद भी इस बातको स्वीकार करता है। जैसा कि, अथर्व० ११।५।१२ में कहा है कि— “ बन्धस्यामि विषयवा अप-
श्यत् पुरा राधा जनितोर्ष के अग्निः ” अर्थात् बन्धन के कारणमृत तथा विष का सम्भव करनेवाले मन्त्रों के स्वरूप। तुल्ल को (राधाः पुरा) रात्रि से पहले किसी दिन अथवा (जनितोः पुरा) इस जन्म से पहले किसी दिन देखा था, (घटनारूप में अनुभव किया था)।

इस प्रकार वेद भी विगत जन्मों के संस्कारों का स्वप्न

में उद्बुद्ध होना स्वीकार करता है। योगी पुरुष तो विगत जन्मों के संस्कारों को जगुनावस्था में ही मन को एकाग्र करके जब चाहे और जितना चाहे, उद्बुद्ध कर सकता है। वह इसके अपने अधीन है। परन्तु सामान्य मनुष्य के भूत के संस्कारों का उद्बोधन यदि कभी होता भी है, तो वह प्रायः रात्रि में स्वप्नावस्था में ही होता है और वह भी किसी निरक्ष मनुष्य को ही होता है। विगत जन्मों के कोई कोई संस्कार किसी किसी को स्वप्न में क्यों दृष्टिगोचर होते हैं। सबको क्यों नहीं होते? इन संस्कारों के उद्बोधन में क्या क्या नियम काम करते हैं। इत्यादि स्वप्नसम्बन्धी अनेक बातें विचारणीय हैं।

इसी प्रकार अधिपत्य में होनेवाली घटनाओं के भी स्वप्न दिखाई दे जाते हैं। ये क्यों आते हैं? इनमें क्या सिद्धान्त काम कर रहा है, इत्यादि बातें भी विचारणीय हैं।

अविषयसम्बन्धी स्वप्नों के अस्तित्व से हम इस निष्पत्ति पर तो अवश्य पहुँच सकते हैं कि, अधिपत्य में होनेवाली घटनाओं का उन के वरिष्ठ हो जाने से पहले ही स्वप्न में ज्ञान हो जाना— इस बातको सिद्ध करता है कि, ज्ञानमाप्ति में वह आवश्यक नहीं कि, इंद्रियादि साधन अवश्य ही हो। क्योंकि स्वप्न में जो हमें अविषयसम्बन्धी ज्ञान हो जाता है, वही तो स्पष्ट ही है कि, किसी संस्कार का उस में हाथ नहीं और नाहीं इंद्रियों का उस में हाथ है। वह तो सीधा मानसिक ज्ञान है। इससे वह परिणाम निकाला जा सकता है कि, इंद्रियादि साधनों के बिना भी हम मान-सिक शक्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ हमें इस बात का भी जयाक रखना चाहिये कि, इंद्रियादि साधनों द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान अवश्य ही ठीक हो-
बढ़ नहीं हो सकता। इस में भ्रुति की बहुत अधिक सम्भावना होती है। परन्तु यदि इंद्रियादि साधनोंका अवलम्बन न करके किसी वस्तु के संबंध में केवल मन के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो सके, तो वह बहुत अंग में सत्य होगा। इसलिये स्वप्न में भी जो हमें ज्ञान होता है, उस में जहाँ वस्तु की पराकाष्ठा है, वहाँ सत्य की भी पराकाष्ठा हो सकती है। इसलिये जैसे मानसिक शक्ति का ठीक ठीक चित्रण करना कठिन है, उसी प्रकार मनकी क्रियारूप स्वप्न का चित्रण करना भी दुःसाध्य है। इस प्रकार स्वप्न के सम्बन्ध में अभी अनेकों समस्याएँ प्रेसी हैं, जो कि विचारणीय हैं।

विशो वै मरुतः । श० ३.१.११७

मारुतो हि वरयः । तं० २।७।२।२ [काठ० ३।७।४]

पशवो वै मरुतः । ऐ० ३।१२ [काठ० २१।३६; ३६।२, १६]

अश्वं वै मरुतः । तै० १।७।१।५; १।७।१।२; १।७।३।३

प्राणः वै मारुताः । श० १।३।१।७

मारुता वै शवाणः । तां १।११।१४

मरुतो वै देवानामपराधितमावतनम् । तै० १।४।६।२

अपु वै मरुतः शिवाः (शिवाः) । कौ० ५।४

अपु वै मरुतः शितः (शिताः) । यो० उ० १।१२२

आपो वै मरुतः । ऐ० ६।३०; कौ० ११।८

मरुतोऽत्रिमितमयम् । तस्मै सान्तस्य हृदयमच्छिन्दन् साऽसन्निरभवत् । तै० १।१।३।१२

मरुतो वै वर्षस्वेष्टे । श० १।१।३।१५ [काठ० ११।३२]

वृद्धिः पार्जन्यर्था मारुतैर्वा कर्षात् । श० १३.५।४।१८

इन्द्रस्य वै मरुतः । कौ० ५।४.५

अथैनं (इन्द्रं) ऊर्ध्वोऽथ दिशि मरुतश्चात्रिरसश्च देवा ... अभ्यपिबन् .. परमेष्ठ्याय महाराज्यवायिफवाय स्वाव-
द्यायाऽऽतिष्ठाय । ऐ० ८।१४

हेमन्तमनुमा देवा मरुतश्चिण्वं (तोमे) स्तुतं मलेन शक्राः सहः । इधिरिन्द्रे ववो दधुः । तै० २।६।११।१२

मारुतो वसतस्यैः । तां० २१।१४।१२

पृथिव्युद्भूतो मरुतो देवता द्यौश्चक्षुः । श० १०।३।१।१०

मरुत्स्तोमो वा एषः । तां० १।७।१।३

मरुतो इ वै क्रीडिने वृत्र-^२हनिष्यन्मिन्द्रमागतं तमभितः परि चिक्रीडुर्महयन्तः । श० २।५।३।२०

ते (मरुतः) एनं (इन्द्रं) आप्यकीकृन् । तै० १।६।७।५

इन्द्रस्य वै मरुतः क्रीडिनः । कौ० ५।५

इन्द्रो वै मरुतः क्रीडिनः । यो० उ० १।१२३

मरुतो इ वै सान्तपनः सभ्यन्दिने वृत्र-^२हस्मिन्नेषु स सन्तापो-
ऽनन्वेव प्राणन् परिर्दार्णः सिद्धये । श० २।५।३।३

इन्द्रो वै मरुतः सान्तपनः । यो० उ० १।१२३

घोरा वै मरुतः स्वातवसः । कौ० ५।१२; यो० उ० १।१२०

प्राणा वै मरुतः स्वापयः । ऐ० ३।१२६

सवनततिर्वै मरुत्स्वतीयग्रहः । कौ० १५।१

पवमानोऽयं वा एतस्मैमरुत्स्वतीयग्रम् । ऐ० ८।१;

कौ० १५।२

तदेतद्वाग्ग्रमेधोऽयं यन्मरुत्स्वतीयग्रमेतेन हेन्द्रो वृत्रमहन् ।

कौ० १५।२

तदेतद्वाग्ग्रमेधोऽयं यन्मरुत्स्वतीयग्रमेतेन हेन्द्रः वृत्रम-
अजयत् । कौ० १५।२

अथैष मरुत्स्तोम एतेन वै मरुतोऽपरिमितो पुष्टिमपुष्य-

अपरिमितो पुष्टि पुष्यति व एवं वेद । तां १११४।१

अन्तरिक्षलोको वै मारुतो मरुता यणः । श० १।४।१।६

तद् सर्वं मरुत्स्वतीयं भवति । ऐ० ३।१६

गृष्टिवनिषदं मरुत इति मारुतमयं न मेदं । ऐ० ३।१८

मरुत्स्वतीयं प्रगर्थं शंसति, मरुत्स्वतीयं सृणुं शंसति,

मरुत्स्वतीयां निषिदं दधाति, मरुतां सा भक्तिः

मरुत्स्वतीयमुक्तं शस्वा मरुत्स्वतीयया यजति ।

ऐ० ३।२०

तन्मरुतो धृन्वत् । ऐ० ३।३४

तस्माद्द्विधान्द्विगणमिमामरुतं प्रतिपद्यते । ऐ० ३।३५

प्रसादधेति य आभिमामरुतं शंसति

इन्द्रोऽयस्त्वो मरुतस्ते समजानतः । ऐ० ५।१६;

मरुतो वस्य हि क्षय इति मारुतं क्षेतिवदन्तहयम् ।

ऐ० ५।११

” ” ” पोता यजति । ऐ० ६।१०

स उ मारुत आपो वै मारुतः । ऐ० ६।३०

” ” मैव क्रीडेति । ”

पुरस्ताममारुतस्याप्यस्याथा इति । ”

सोऽग्रे मरुत्स्थने त्रयोदश रूपालं पुरोडाशं निर्वहेत् । ऐ० ७.९

अग्रे मरुत्स्थते स्वाहा ।

मारुतश्च त्वात्रिरसश्च देवा अशिक्षन्दसा छन्दसा रोहन्तु ।

ऐ० ८।१२, १७

मारुतश्चात्रिरसश्च देवाः षड्भिरश्वैः पयविक्रीरहोभिरभ्य-

सिञ्चन् । ऐ० ८।४३; १९

मारुतः करिषेष्टारो मरुतस्यावसन् गृहे । ऐ० ८।२६,

श० १३।५।४।६

मारुती दक्षिणाजामितार्थं ज्वेव मारुती भवति ।

श० २।५।१।१०

तद्वासां मरुतः पाप्मानं विमेषिरे । श० २।५।१।१४

प्रजानां ” ” विमथन्ते । ” ”

स एतामैन्द्रां मरुत्स्वतीयमजयत् । श० २।५।१।२७

मारुतां तं कारुणामवदधाति । श० २।५।१।३६

मरुद्बुधोऽनुगृहीति । श० १५१२, ३८
 अस्मै मारुतैः पञ्चस्यैः खिरवति । ”
 मरुतो यजेते । ”
 तस्मिन् मरुत्पतीयान् गृह्णाति । श० ४१३, ३६, १, ४१४
 १११
 इन्द्रावैव मरुत्पते गृह्णाति । श० ४१३, ३६, १०
 नापि मरुद्बुधः स यद्यापि मरुद्बुधो गृह्णाति । ”
 इन्द्रमेवान् मरुत आभजति । ”
 मरुतो वाऽहस्त्राभ्येऽपक्रम्य तस्थुः । श० ४१३, ३६
 विद्या मरुद्भिः स यथा विजयस्य कामाया श० ४१३, ३६
 अथ मरुद्बुधः उज्ज्वेभ्यः । श० ५११, ३६
 येऽएव के च मारुतौ स्वाताम् । ” ”
 इन्द्रो मरुत उपामन्त्रयत । श० ५१३, ५१४
 स येदेव मारुत ऋथस्य तदेवैतेन प्राप्नोति । श० ५१४, ३६, १३
 अथ पृशती विचित्रभा मरुद्बुध आलभते । श० ५१५, ३६, १३
 अदित्याः पञ्चमरुत उत्तरतः । श० ८१३, ३६
 मरुतो देवतः प्रवर्तते । श० १०१, ३६, १०
 अमनः स्या मरुतः । श० १३१, ३६, १६
 विदे देवा मरुत इति । श० १४१, ३६, १६
 अथ यन्मरुतः स्वतवलो यजति, योरा वै मरुतः स्वतवसः ।
 गो० उ० ११९०
 अथ मरुद्बुधः सान्तमेभ्यः । श० १५१, ३६
 तं मरुद्बुधो देवविभ्यः । ऐ० १११०
 मरुत्वा इन्द्र मील्व । ऐ० ५१६
 मरुत्पतीयस्य प्रतिपदनुचरौ । ऐ० ४१२९, ३६, ५११
 एतद्यन्मरुत्पतीयं पवमाने वा । ऐ० ८११
 एतद्दे मरुत्पतीयं समुद्रम् । ऐ० ८११
 मरुत्पतीयमेव गृह्णाति । श० ४१३, ३६
 निविदं दधातीति मरुत्पतीयम् । श० १३१, ५११, १३
 मरुत्पतीयं ह होतुर्बभूव । गो० पू० ३१५
 त्रिष्टुभा मरुत्पतीयं प्रत्यपयत । गो० उ० ३१२९
 विदे देवा अत्रवन् मरुतो देनं नाजहुः । ऐ० ३१२०
 मरुत्पतीयं यन्मरुत्पतीयस्य । ऐ० ३१२८
 मरुत्पतीयः प्रगाथः । ऐ० ४१२९
 मरुत्पतीयस्य प्रतिपदमह । ऐ० ५१४
 मरुत्पतीयस्य प्रतिपदमजन्मया । ऐ० ५१६

मरुत्पतीयस्य प्रतिपदन्तः । ऐ० ५१११
 मरुत्पतीयं तृतीयं सक्ते । गो० उ० ३१२९, ४१२८
 यदर्थं मरुत्पतीयात् । ”
 मरुद्बुधोऽमे सहस्रसप्ततः । श० ११४, ३६, १९

(७) आरण्यक ग्रन्थ ।

वातवन्तो मरुद्गणाः । तै० आ० १, ४१२
 इहैव वा स्वतपसाः । मरुतः सूर्यत्वचः ।
 शर्म सप्रथा आनूणे । तै० आ० १, ४१३
 वैश्वानराथ धिषणमिमात्रिमारुतस्य । ऐ० आ० १, ५१३
 प्रथम्यको मरुत इति मारुतं समानोदकम् । ”
 चतुर्विंशान्मरुत्पतीयस्याऽऽतानः । ऐ० आ० ५१३
 जमिष्ठा उग्र इति मरुत्पतीयम् । ”
 संस्थिते मरुत्पतीये होता । ”
 मरुतः प्रागैरिन्द्रं बलेन । तै० आ० २१२८
 प्रति हास्यै मरुतः प्राणान् वधति । ”
 अभिभूवतामभिगताम् । वातवतां मरुताम् ।
 तै० आ० १, ५१३

मरुतां च विहायसाम् । तै० आ० १, ५१३
 वातवतां मरुताम् । तै० आ० १, ५१३
 सुतान एव मारुतो मरुद्भिर्हतरतो रोचय । तै० आ० ५१५
 वासुदेवेन मरुत्पतीयं प्रतिपद्यते । ऐ० आ० १, ५१३

(८) उपनिषदादि ग्रन्थ ।

तन्मरुत उपजीवन्ति सोमेन मुखेन । छान्दोग्य, ३, ११
 मरुतामेवैको मूला । ”
 मरुतामेव तावदाधिपत्यं स्वाराज्यं पयंता । ”
 विदे देवा मरुत इति । बृहदा० १, ४१२
 मरुद्भिः सोमं पिब वृषहन् । महाभारा० २, ०१२
 मरुत्प्राप्नोति मिथुनोऽसि । मेवा० २, ११
 तस्यै नमस्तुवा...मरुदुत्तरायणं यतः । मेवा० ६, ३०
 मरुतः...पथावुपयति । मेवा० ७, ३
 संवत्सरोऽभिर्मरुतो विराट् । नृ० पृ० २, ११
 मरीर्षिर्मरुतामसि । अ० गो० १, ०२२
 अविनौ मरुत्सखा । अ० गो० १, ११
 मरुतयोन्मया । अ० गो० १, १२

मरुतोंके मंत्रोंमें विद्यमान सुभाषित ।

वीरोंका धर्म तथा वीरोंके कर्तव्य ।

इसके पहले हम मरुतोंके मंत्रोंका सरल अर्थ दे चुके । यह अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है कि, उन मंत्रोंमें जो प्रमुख कल्पना है, उसे हम जान लें : उस केन्द्रभूत कल्पनाकी जानकारी पानेके लिए यहाँपर हम उन मंत्रोंके सर्वसाधारण प्रतिपादनोंको मूल शब्दोंके साथ देकर सरल अर्थ बताना चाहते हैं । मरुतोंका वर्णन करते हुए वीरोंके संबंधमें जो साधारण धारणाएँ उस उस स्थानपर प्रमुखतया दीख पड़ती हैं, हमेंहीका संग्रह यहाँपर किया है । मंत्रमें पाया जाने-वाला वाक्यही यहाँ लिखा है । विशेष वर्णनात्मक शब्दोंका प्रयोग नहीं किया है और जिस मौखिक कल्पनाको व्यक्त करनेके लिए मंत्रका प्रयत्न हुआ, उसी सूक्ष्म कल्पना की स्पष्टता जितने कम शब्दोंसे हो सकती है, इतनेही शब्द यहाँ के लिये हैं । बहुधा प्रारंभिक अन्वय उपाँका यों रखा गया है, पर जिससे सर्वसाधारण बोध प्राप्त होगा, ऐसा वाक्य बनाने के लिए पर्याप्त शब्द चुन लिये हैं । यद्यपि वह वर्णन मरुतोंकाही है, तथापि इन सुभाषितोंमें वह केवल मरुतोंकाही नहीं रहा है । मरुतोंका विशेष वर्णन हटानेके कारण हमें यह सर्वसामान्य उपदेश मिल जाता है । ऐसा कहा जा सकता है कि, समूचे मानवोंको इन अर्थाति नीतिका उपदेश दिया गया है । इसी ङंसे वेदप्रतिपादित सर्वसाधारण धर्मका ज्ञान हो सकता है । इसके लिए ऐसे चुने हुए सुभाषितों का बड़ा अच्छा उपयोग हो सकता है । पाठकोंको अगर उचित जंचे, तो मंत्रोंके अन्वय शब्दोंकी यथोचित जगहकी पूर्तिके लिए वे रखें । पाठकोंकी सुविधाके लिए मंत्रोंके प्रारंभिक प्रारंभमें दिये हैं और उन मंत्रोंके अन्वयवादि वेदोंमें पाये जानेवाले पद्य भी आगे दिये हैं ।

इस अर्थाति स्वाध्याय करनेसेही वेदका सचचा भासव समझ लेना सुगम होगा, ऐसी हमारी आशा है ।

[विश्वामित्रपुत्र मधुच्छन्दा ऋषि ।]

(१) यक्षियं नाम वृध्नाः । (ऋ. १।६।४)
पूजनीय नाम धारण करो । [उच्छ कोटिका यथा पाना चाहिए ।]

पुनः गर्भत्वं परिरे । (ऋ. १।६।४)
(वीरोंको) बार बार गर्भवासमें रहना पड़ता है ।
[पुनर्जन्मकी कल्पना का आभास यहाँपर अवश्य होता है ।]
स्व-धाम् अनु । (ऋ. १।६।४)
अपनी धारक शक्ति बढ़ाने के लिए या अन्न पानेके लिए [प्रयत्न करना चाहिए ।]

(२) देवयस्तः श्रुतं विद्वहसुं अनूषत । (ऋ. १।६।६)
देवत्व पानेकी इच्छा करनेवाले लोगोंको उचित है कि,
वे धनकी योग्यता जाननेवाले बिस्वात वीरोंके काव्यका गायन करें ।

(३) जनयद्यैः अभियुधिः गणैः सहस्रवत् अर्चति ।
(ऋ. १।६।८)

विशेष एवं तेजस्वी वीरोंको साथ के सानुदृढ परामर्श करनेवाले बलकी वह पूजा करता है । [ऐसे बलको वह अपनेमें बढ़ाता है ।]

[कण्वपुत्र मेघातिथि ऋषि ।]

(५) पोषात् क्रतुना पिबत । (ऋ. १।१।२)
पवित्र पात्रमेंसे क्रतुकी अनुकूलता देखकर पीनेयोग्य वस्तुओंका सेवन करो ।

यत्नं पुनर्तन । (ऋ. १।१।२)
बल के कर्म को अधिक पवित्र करो ।

[चोरपुत्र कण्व ऋषि ।]

(६) अनर्वाणं शर्धे अभि प्रागयत । (ऋ. १।३।५१)
जो सामर्थ्य प्राप्तारिक्त मनोमाहिम्न या वैराग्यको न

बढ़ने दे उसका वर्णन करो ।

(७) स्वभानवः वाशीभिः क्षादिभिः खाकं अज्ञायन्त ।
(क. ११३७१२)

तेजस्वी वीर अपने इषिधारों को साथ रखकर सुखव्रत करने रहते हैं । [सदैव कटिबद्ध रहना बीरोंका तो कर्तव्य ही है ।]

(८) यामन् चित्रं नि ऋजते । (क. ११३७१२)
सुदृढभूमिमें हमला करते समय वीर सैनिक बड़ी विकलता प्रकट करते हैं ।

(९) देवसं ब्रह्म शार्पाय, पृथ्वये, त्वेषुष्माय प्रगायत ।
(क. ११३७१४)

देवताओंका स्तोत्र, बल बढ़ानेके लिए, शत्रुका विनाश करनेके लिए और तेजस्वी बननेके हेतु गाते रहो । [ऐसे स्तोत्र पढ़नेसे या गातेसे उपर्युक्त गुणों की प्राप्ति होगी ।]

(१०) गोपु अर्घ्यं शर्धः प्रशंसः रसस्य जम्भे ववृषे ।
(क. ११३७१५)

गोशोमें जो श्रेष्ठ बल विद्यमान है, उसकी सराहना करो, गौरवके सेवकसे मानसमें वह बड़ जाता है ।

(११) धृतयः नरः । (क. ११३७१६)
शत्रुसेनाको विचकित करनेवाले [जो वीर हों] वे नेता होते हैं ।

(१२) उग्राय यामाय पर्वतः जिहीत । (क. ११३७१७)
शत्रुसेनापर जब भीषण धावा होता है, तब पहाड़तक हिलने लगता है । [वीर सैनिक इसी भाँति दुश्मनोंपर चढ़ाई करें ।]

(१३) यामेषु अज्मेषु पृथिवी भिया रेजते ।
(क. ११३७१८)

शत्रुदलपर चढ़ाई करते समय भूमि काँप उठती है । [वीर सिपाही इसी प्रकार शत्रुकोपर आक्रमण कर दें ।]

(१४) शयः द्विता अनु । (क. ११३७१९)
बलका उपयोग दो स्थानोंमें करना पड़ता है, [अर्थात् जो प्राप्त हुआ है, उसका संरक्षण तथा नये चनकी प्राप्तिके लिए शूर सैनिकोंका बल विभक्त होता है ।]

(१५) अज्मेषु यातये काष्ठाः उत् अन्नत ।
(क. ११३७१९)

हमले करनेके समय हलचल करनेमें कोई रुकावट

या बाधा न हो, इसलिए सभी दिशाओंमें भर्त्ता भाँति मार्ग बनवाने चाहिए । [यदि आनेवालेके लिए अच्छी सड़कें हों, तो दुश्मनोंपर किए हुए आक्रमणोंमें सफलता मिलती है ।]

(१६) यामभिः दीर्घं धृषुं अमृधं नपात, च्यावयन्ति ।
(क. ११३७१९)

वीर सैनिक अपने प्रभावी आक्रमणोंसे बड़े, मष्ट न होनेवाले एवं बहुतकालतक टिकनेवाले शत्रुको भी अत्यन्त विचलित तथा विकम्पित कर डालते हैं ।

(१७) जनान् गिरान् अचुच्यवातन, (तत्) बलम् ।
(क. ११३७१९)

जिसकी सहायतासे शत्रुके वीरोंको अपना पहाड़ोंकी भी अपवृत्त करना संभव है, वही बल है ।

(१८) शीमं प्रयात । (क. ११३७१९)
शीघ्रतासे चलो ।

आशुभिः शीमं प्रयात । = वेगवान् साधनोंकी सहायतासे बहुत जल्द गमन करो ।

(१९) चिम्बं आयुः जीवसे । (क. ११३७१९)
पूर्ण आयुतक जीवित रहनेके लिए प्रयत्न करना चाहिए ।

(२०) पिता पुत्रं न हस्तयोः दधिष्वे । (क. ११३८१)
जैसे पिता अपने पुत्रको अपने हाथोंसे उठा लेता है, उसी प्रकार [वीर पुत्र जनताको] सामर्थ्यका या आधार देंगे ।

(२१) यः गावः क्व न दृष्यन्ति । (क. ११३८१)
तुम्हारी गोएँ बिछर जानेपर दुःखी बन जाती है । [वह देखो; वह तुम्हारे दुश्मनोंका स्थान है, ऐसा मिश्रित समझ लो ।]

(२२) सुम्ना क्व ? सुनिता क ? सौभगा क ?
(क. ११३८१)

आपके सुत्र, वैभव, ऐश्वर्य कहाँ हैं ? [देखो क्व वे तुम्हारे समीप हैं या शत्रु उन्हें छीन के गये हैं ।]

(२३) वृक्षिमातरः भर्तासः, स्तोता अमृतः ।
(क. ११३८१)

भूमिकी माता समझनेवाले वीर यक्षि मर्त्य हैं, तोभी जो उनके संरक्षणमें काय्य बनाते हैं, वे भ्रमर बनते हैं । [मृत्युभूमिके उपासकोंका व्रतना मर्त्य है, वे स्वयं तो भ्रमर बनते ही हैं, पर उनका काम यदि कोई बना दें, तो वे कवि भी भ्रमर हो जाते हैं ।]

(१५) जरिता यमस्य पथा मा उप गान् । (ऋ. १।३।१५)

कवि कदापि मौलिकी पढ़नेवाली राहसे नहीं चलीगा ।
[जो कवि वीरोंका वर्णन करनेके लिए वीररसपूर्ण काव्य का सृजन करेगा, वह अवश्य अमर बनेगा ।]

(१६) दुर्हणा निर्जतिः नः मो सु वधीत् । (ऋ. १।३।१६)

बिनाश करनेवाली दुर्दशाके कारण हमारा नाश न होने पाए । [इस विषयमें शासकों को अत्यन्त सतर्क रहना चाहिए ।]

दुर्हणा निर्जतिः कृष्ण्या पदीष्ट । (ऋ. १।३।१६)

बिनाशका इहय उपस्थित करनेवाली दुःस्थिति भोग-काकसासे बढ़ती जाती है और उसी कारण उसका बिनाश हुआ करता है । [भोगछाजसासे सुखसाधनोंकी वृद्धि होती है और अन्तमें उसी की वजहसे वे विनष्ट होते हैं ।]

(१७) त्वेया अमवन्तः धन्वन् मिहं कृण्वन्ति ।

(ऋ. १।३।१७)

तेजस्वी तथा बलवान् वीर रोषिष्ठानमें एवं मरुस्थलोंमें भी जलको उत्पन्न कर दिखाते हैं । [पौरुषसे सुखकी प्राप्ति हुआ करती है ।]

(१८) मरुतां स्वनात् पार्थिवं सखामानुषाः प्र अरेजन्त ।

(ऋ. १।३।१८)

मरुतक लड़े रहकर छजनेवाले वीर मैमिकोंकी दहाड़ से पृथ्वीपर विद्यमान स्थान तथा सभी मानव कौपमे जगते हैं । [वीरोंको चाहिए कि वे हठी-मौति क्षुरता प्राप्त करें ।]

(१९) वीक्षुपाणिभिः अक्षिद्रव्यामभिः रोधस्वनीः अनु यात ।

(ऋ. १।३।१९)

बाहुबल बढ़ाकर, निश्चया दूर करने हुए बलाहपूर्वक प्रवाहमेंसे भी आगे बढे । [निस्साही बनकर लुपचाप हाथपर हाथ धरे न बैठे ।]

(२०) वः रथाः नेमयः अश्वासः अभीशवः स्थिराः सुसंस्कृताः ।

(ऋ. १।३।२०)

तुम्हारे सभी साधन सुदृढ तथा अच्छे संस्कारों से संपन्न हों । [सभी तुम्हें सफलता मिलेगी ।]

(२१) गिरा प्रक्षणाः पति अक्ष्णा वद् । (ऋ. १।३।२१)

अपनी वाणीसे जानी पुरुषोंकी सराहना करो ।

(२२) आस्ये य्वाकं मिमीहि । (ऋ. १।३।२२)

श्रीम कवि बने, घोड़ीही बैरमें मन ही मन खींचकरना

करो, [कोधवर्चनो इस भाँति सहज ही होने पाए ।]

गाय-अं उक्थ्यं गाय ।

जिससे गानेवालेकी रक्षा हो, ऐसे काव्योंका गायन करते रहो । [स्वयंही मनमाने काव्योंका गायन करना उचित नहीं ।]

(२५) त्वेषं पनस्तुं अर्किणं वन्दस्व । (ऋ. १।३।२५)

तेजस्वी, वर्णन करनेयोग्य तथा पूज्य वीरकोही प्रणाम करो । [चाहे जिस नीच व्यक्तिके सामने क्षीरा झुकाया न जाए ।]

अस्मे इह वृद्धाः असन् ।

हमारे समीप बुढ़ रहे ।

(२७) वः आयुधा पराणुदे स्थिरा धीक्षु सन्तु ।

(ऋ. १।३।२७)

तुम्हारे हथियार सानुत्रोंको मार भगानेके लिए स्थिर एवं पर्वत रूपसे सुदृढ रहें । [तुम सबैव इस विषयमें सतर्क रहो कि, तुम्हारे हथियार दुश्मनोंके आधुनोसिंधी अपेक्षाकृत अधिक कार्यक्षम एवं प्रभावी रहें ।]

तुष्माकं तविषी पनीयसी अस्तु, मायिनः सा ।

तुम्हारी शक्ति सराहनीय रहे, पर तुम्हारे कपटी शत्रुकी पैसी न हो । [हमेशा तुम्हारी अपेक्षा दुश्मनों की शक्ति घटिया दर्जकी रहे, इसलिये सावधानीसे रहा करो ।]

(३८) स्थिरं परा हत, शुक वर्तयथ । (ऋ. १।३।३८)

जो शत्रु स्थिर हुआ हो, उसे दूर हटाकर विनष्ट करो । तथा बड़े भारी शत्रुको भी चक्कर कानेवक घुमा दो [उसे पराजित कर दो, शत्रुको कहीं भी स्थायी बननेका अवसर न दो ।]

वनिनः वि याधन, पर्वतानां आशः वि याधन ।

जंगल तोड़कर बहारी भूमिभागोंमेंसे भी विशेष दंग की सड़कें उन्मुक्त रको । [वातावातके साधनोंमें वृद्धि करो ।]

(३९) रिशदादसः ! भूम्यां शत्रुः वः न विविदे ।

(ऋ. १।३।३९)

हे शत्रुदलके विषमंलक वीरो ! इस भूमिदलपर तुम्हारा कोई क्षत्रु न रहे, ऐसा करो ।

आपृते तविषी तना अस्तु ।

बैर करनेवाले लोगोंका बिनाश करनेका पक्ष बढ़ता रहे ।

(४०) सर्वथा विशासो आरतः । (ऋ. १।३।१५)

समूची प्रजाके साथ इच्छतिकी प्राप्त करो । [संघकी प्रगतिमें शक्ति अपनी उन्नति मान ले ।]

(४१) वः यामाय पृथिवी आ जश्रोत्, मानुष अजीमयन्त । (ऋ. १।३।१६)

तुम्हारे आक्रमणकी आवाज सारी पृथ्वी सुन लेती है, अर्थात् एक ओरसे दूसरे ओरतक आक्रमणका समाचार पहुँचता है, अतः मानवोंको अत्यन्त भय प्रतीत होना है । [बीरोंके हमलेमें हमी भोति भीषणता पर्याप्त मात्रामें रक्षणी चाहिए ।]

(४२) तनाय कं अयः आनुणीमहे । (ऋ. १।३।१७)

हम चाहते हैं कि, जिस संरक्षणसे बालबच्चोंका सुख बचे, वही हमें मिल जाए ।

विभ्युषे अवसा गन्तः ।

जो भयभीत हुआ हो उसके समीप अपनी संरक्षक शक्तियोंके साथ चले जाओ । [जो भयभीत हुए हों, उन्हें तसल्ली देनी चाहिए ।]

(४३) अभवः शवसा ओजसा ऊतिभिः वि पुष्यतः ।

(ऋ. १।३।१८)

शत्रुके अभूतपूर्व भीषण प्रहारोंको अपने बलसे, सामर्थ्यसे एवं संरक्षक शक्तियोंसे हटा दो, दूर कर दो ।

(४४) असामि द्द, असामिभिः ऊतिभिः नः

आमन्तनः । (ऋ. १।३।१९)

पूर्ण रूपसे दान हो, अपनी संपूर्ण, अविकल शक्तियोंके साथ हमारे समीप आओ । [संरक्षण करनेके लिए जाते समय पूर्ण सिद्धता रखनी चाहिए । कहींभी अपूरापन या त्रुटि न रहे ।]

(४५) असामि ओजः शवः विभ्रुयः । (ऋ. १।३।१९)

संपूर्ण ईर्ष्यसे अपना बल तथा सामर्थ्य बढाकर चारण करो ।

क्षिषे क्षिषं सृजतः ।

मानुष शत्रुको छोड़ो । [एक शत्रुसे दूसरे दुश्मनको कटाकर ऐसा प्रबंध करो कि, दोनों शत्रु हतबल एवं परास्त हों ।]

[कण्वपुत्र पुनर्वसुस आपि ।]

(४६) पर्वतं पु विराजयः । (ऋ. ८।७।१)

पर्वतोंमें मानन्दपूर्वक रहो । [वहाली मुकदमेंभी

जानेजानेका अभ्यास करना चाहिए । राष्ट्रीय भूविभागोंके बीहड़पनसे तनिकभी न डरते हुए वहाँपर विराजमान होना चाहिए ।]

(४७) तविषीयवः । यामं अविध्वं, पर्वता नि अहासतः । (ऋ. ८।७।२)

बलवान वीर जिस समय शत्रुसेनापर भावा करनेके लिए अपना रथ सुसज्ज करते हैं, तब पर्वतनी काँप डडते हैं । [ऐसी दशामें मानव तो अवश्यही मारे डरके घरघर कोपने लगेंगे, इसमें क्या आश्चर्य ?]

(४८) पृथ्विमातरः उदीरयन्तः, पिप्युषीं ह्यं शुश्रून्तः ।

(ऋ. ८।७।३)

मानुषमृगकी सेवा करनेहार वीर जब हलचल मचाने लगते हैं, तब वे पुष्टिकारक जलकी यथेष्ट समृद्धि करते हैं । (४९) यत् यामं यान्ति, पर्वतान् प्रवेपयन्ति ।

(ऋ. ८।७।४)

जब वीर सैनिक दुश्मनोंपर आक्रमण करते हैं, तब वे मार्गपर पड़े हुए पहाड़ोंतक को हिला देते हैं [बीरोंका आक्रमण इसी भीति प्रबल हो ।]

(५०) यामाय विधर्मणे महे शुष्माय गिरिः

सिन्धवः नि येमिरे । (ऋ. ८।७।५)

बीरोंके आक्रमणों एवं प्रबल सामर्थ्योंके परिणामस्वरूप मारे भयके पहाड़ एवं नदियांभी नष्ट बन जाती हैं । [शत्रु छुक जायें इसमें क्या संशय ?]

(५१) धात्राः यामेभिः स्तुता उदीरते ।

(ऋ. ८।७।६)

गरजनेवाले वीर अपने रथोंसे पर्वतों के शिखरतक पार कर चले जाते हैं । [वीरोंके लिए कोई स्थान अगम्य नहीं है ।]

(५२) यातवे ओजसा पन्थां सृजन्ति । (ऋ. ८।७।८)

वीर पुरुष जानेके लिए अपनेही बल एवं सामर्थ्यके सहारे मार्गोंका सृजन करते हैं ।

ते मानुभिः वि तस्थिरे ।

वे तेजोंसे मुक्त होकर विशेष स्थिरता पाते हैं । [वे प्रथम तेजस्वी बनते हैं और तेजस्वी होनेसे स्थायी बन जाते हैं ।]

(५३) दमे मदे प्रचेतसः रुधः । (ऋ. ८।७।१२)

हम अपने रथानमें आनंदित बननेके लिए विशेष बुद्धिसे

सुक होकर रहो । [अपना चित्त संस्कारलंग्घन करनेसे मुन्दे बानन्द प्राप्त होगा ।]

(५८) मयच्युतं पुरुषं विश्वधायसं रथि नः
आ इयते । (ऋ. ८।७।१३)

शत्रुका गर्व इटानेवाले, सबके किए पर्याप्त, सबकी धारणपुष्टि करनेकी क्षमता रखनेवाले धनकी आवश्यकता हमें है । [इसके विपरीत जिससे शत्रुको हर्ष हो, जो सबके किए अपर्याप्त एवं अक्षर जैसे, सबकी धारक शक्ति को जो घटा दे, ऐसा धन यदि हमें सुप्त भी मिक जाय तोभी उसका स्वीकार नहीं करना चाहिए ।]

(५९) मीरीणां अधि यामं अक्षिध्वं, इवहुमिः
मन्ध्वे । (ऋ. ८।७।१४)

जब परबलोंपर जाते हो, सब वहाँ उपलब्ध होनेवाले सोमरसोंसे तुम डूब बनते हो । [पहाड़ी स्थानोंमें घासे जानेवाले सोम का रस पीकर आनन्दकी उपलब्धि होती है ।]

(६०) अदाभ्यस्य मन्मभिः सुम्नं मिश्रेत ।

(ऋ. ८।७।१५)

जो वीर न दृष जाते हों, उनके संघर्षमें किये काम्योसे सुख पानेकी चाह करनी चाहिए । [शत्रुसे भयभीत होनेवाले मानवका बलान्न जिसमें किता हो ऐसे काम्योके पठनसे या मुजनसे सुखकी प्राप्ति होना सुतरां असंभव है ।]

(६१) पूश्मिमातरः स्वानेभिः स्तोमैः रथैः
उदीरते । (ऋ. ८।७।१७)

मातृभूमि के भक्त भाषणोंसे, यहाँसे तथा रथादि साधनोंसे कैसे श्वानकी पाते हैं । [अपनी प्रगति कर लेते हैं ।]

(६४) पिप्युषीः इषः वः वर्धान् । (ऋ. ८।७।१९)

पुष्टिकारक अन्न तुम्हारी वृद्धि करे । [तुम्हें पौष्टिक अन्न एवं भोज्य पदार्थ सदैव उपलब्ध हों ।]

(६६) ऋतस्य शर्धान् जिन्वथ । (ऋ. ८।७।२१)

सबके बलों को प्रोत्साहित करो । [सब का बल प्राप्त करो ।]

(६७) त्ये वर्जं वर्षशः सं वृषुः । (ऋ. ८।७।२२)

ये वीर वज्रको हर गौमें मछी गोविं जोड़कर प्रबल

तथा सुदृढ कर देते हैं । [वीर सैनिक अपने हथियारोंकी प्रबल तथा कार्यक्षम बना रखें ।]

(६८) वृष्णि पौंस्यं नक्षत्राणाः अराजिनः वृत्रं
पर्वतान् पर्वताः वि ययुः । (ऋ. ८।७।२३)

अपना बल बढ़ानेवाले ये सघनासक [जिनमें कोई राजा नहीं रहता है, ऐसे ये वीर] शत्रुको तथा पहाड़ोंको तिकटिख तोड़ डालते हैं । पहाड़ों गठों को भी छिन्नभिन्न कर डालते हैं ।

(६९) युध्यतां युष्मं अनु आचन । (ऋ. ८।७।२४)

युद्ध करनेवाले वीरके बलकी रक्षा तुमने की है ।

(७०) विद्युद्वस्ताः अभिघवः शीर्षन् श्रिये हिर-
ण्ययोः शिप्राः व्यज्रताः । (ऋ. ८।७।२५)

विजलीके समान चमकनेवाले हथियार धारण करनेवाले वीर अपने मलकोंपर स्वर्णिमवियुक्त शिरोवेष्टन जोभाके छिद्र घर देने हैं ।

(७२) हिरण्यपाणिभिः अश्वैः उपामान्त ।

(ऋ. ८।७।२७)

सुवर्णके आभूषणोंसे सजाये हुए घोड़े साथ लेकर हमारे समीप आओ । [घोड़ोंपर स्वर्णके गहने काटनेतक असीम प्रेम रखें ।]

(७४) नरः निचक्रया ययुः । (ऋ. ८।७।२९)

नेताके पदोंको सुसोमित करनेवाले ये वीर पहिणोंसे रहित [बर्कमय भूविभागोंपर से चकनेवाली] गाड़ीमें बैठकर जाते हैं ।

(७५) नाधमानं विप्रं माहींकेमिः गच्छाथ ।

(ऋ. ८।७।३०)

सहायताकी इच्छा करनेवाले शत्रु वीरके समीप सुख-वर्षक साधन साथ ले चले जाओ । [सज्जनोंका सुख बढ़ाओ । ' परित्राणाय साधूनां ' गीता, ४।८]

(७७) वज्रहस्तैः हिरण्यवासाभिः सहो अग्निं
सु स्तुषे । (ऋ. ८।७।३२)

शस्त्रधारी एवं आभूषणों से अंकुश वीरोंके साथ रहनेवाले अग्निही सहायता करता हैं ।

(७८) वृष्णः प्रयज्यून् विश्ववाजान् सुविताथ ह्यु
आ ववृत्वाम् । (ऋ. ८।७।३३)

बलिष्ठ, पूजनीय एवं सामर्थ्यवान् वीरोंकी चमकती के [कार्यमें सहायता के] किए बुझावा हैं । [हमारे समीप

आ जानेके लिए उनका मन आकर्षित करता हूँ]

(७९) मन्यमानाः पर्यानासः शिरयः नि जिह्वे ।

(ऋ. ८।७।३४)

[इन बीरोंके सम्मुख] बड़े-बड़े ऊँचे दिसारवाले पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाते हैं। [बीरोंके सामने पर्वत-श्रेणीतक टिक नहीं सकती है।]

(८०) अन्तरिक्षेण पततः वयः धातारः आ
वहन्ति । (ऋ. ८।७।३५)

आकाशमार्गसे आनेवाले बाह्य अस्त्रसृष्टि करनेवाले बीर सैनिकोंको इष्ट स्थानपर पहुँचाते हैं। [बीर सैनिक विमानोंमें बैठ यात्रा करते हैं।]

(८१) ते भावुभिः वि तस्थिरे । (ऋ. ८।७।३६)

वे बीर दुःख तेजसे तुल्य होकर स्थिर बन जाते हैं।

[कण्वपुत्र सोमरि ऋषिः]

(८२) स्थिरा चित्तं नमयिष्णवः मा अप स्थ्यात ।

(ऋ. ८।२०।१)

जो शत्रु अच्छे ढंगसे रक्षाधीन हुए हों उन्हें भी झुकाने-वाले तुम बीर हमसे दूर न हो जाओ। [विजयी बीर हमारे समीप ही रहें।]

(८३) सुदीतिभिः वीर्यपविभिः आ गत ।

(ऋ. ८।२०।२)

अत्यन्त लीक्षण, प्रबल हथियार साथ ले हुएर आओ।

(८४) शिमीवतां उग्रं शुष्म विश्व । (ऋ. ८।२०।३)

उद्योगशील बीरोंके प्रचण्ड बकरी महत्ताको हम मछी भीष जानते हैं।

(८५) यत् एजथ ह्रीपानि वि पापतम् । (ऋ. ८।२०।४)

जब ये बीरसैनिक चले जाते हैं, तब टापू [अर्थात् आश्रय-स्थानों] का पतन हो जाता है। [शत्रु अपने स्थानसे हट जाते हैं।]

(८६) अजम्नं अच्युता पर्वतासः नानदन्ति, यात्रेषु भूमिः रेजते । (ऋ. ८।२०।५)

[बीरोंकी सन्तुलनपर की हुई] बड़ाहवोंके समय अद्विग एवं अटल पर्वततक स्पन्दमान हो उठते हैं और पृथ्वीभी विकम्पित होती है। [बीरोंकी उचित है कि, वे इसी भीति प्रभाववाली एवं सशः फलदायी आक्रमणोंका रणतारा लगा दें।]

(८७) अमाय यातवे यत्र बाह्योजसः नरः त्वह्नांसि तनूषु आ देविशते, यीः उत्तरा जिहीते ।

(ऋ. ८।२०।६)

जय सेना की हलचलके लिए अपने बाहुबलसे तुम्हारे बीर विघ्न अपनी सारी शक्ति केन्द्रित तथा एकत्रित करके अनुवर धावा कर देते हैं वधर देसा जान पड़ता है कि, मानों आकाश स्वयं दूर होते जा रहा है [अर्थात् इन बीरोंकी प्रगति अबाध रूपसे करनेके लिए एक भीर सटक चुकी हो जाती है।]

(८८) त्वेषाः अमयन्तः नरः मद्भि श्रियं वहन्ति ।

(ऋ. ८।२०।७)

तेजस्वी, बलवुल तथा नेत्रा बने हुए बीर अत्यधिक रूपसे शोभायमान दीख पड़ते हैं।

(८९) गोबन्धवः सुजातासः महान्तः इषे भुजे स्पर्से । (ऋ. ८।२०।८)

गौको बहनेके समान माननेवाले कुलीन बीर अन्न, भोग एवं स्त्रिय देते हैं।

(९०) वृषप्रयासे वृष्णे गार्धाय हृष्या प्रति भरपवम् ।

(ऋ. ८।२०।९)

प्रबल आक्रमण करनेवाले बलिष्ठ बीरोंको पर्याप्त अन्न दे दो, ताकि उनकी बल वृद्धिमान हो। [बिना अच्छे सैन्यका बल तथा प्रतिकारक्षमता टिक नहीं सकेगी।]

(९१) वृषणभ्येन रथेन नः आ गत । (ऋ. ८।२०।१०)

बलिष्ठ अन्न जिसको खींचते हों, ऐसे रथपर बैठकर हमारे समीप आओ।

(९२) पर्यां समानं अजि, बाहुषु ऋष्टयः दधि-
पुतलि । (ऋ. ८।२०।११)

इन बीरोंकी करी (गन्धवेश) समान है, तथा इनकी सुजातोंपर सख्त आगमना रहे हैं।

(९३) उप्रासः तनूषु नकिः येतिरे । (ऋ. ८।२०।१२)

बीर पुरुष अपने सरीसोंकी पवाँह नहीं करते हैं, [अर्थात् बिना किसी शिक्षक वा हिचकिचाहटके वे उत्साहसे युद्धों में वीरतापूर्ण कार्य कर दिखावाते हैं और अपने प्राणोंको लतारोंमें डाल देते हैं।]

रथेषु स्थिरा घन्वानि, मायुधा, अनीकेषु वधि क्षियः।
बीरोंके रथोंपर सुदृढ़, न दिखनेवाले एवं स्थानी वस्तुषु

और इन्धियार रके आते हैं तथा वेही वीर रणभूमिमें सफरता पाते हैं।

(१४) दाश्वत्तां त्वेषं नाम सहः एकम् । (क. ८१२०११३)
इय गावत वीरोंके तेज, बल एवं सामर्थ्यमें अद्विती-
यता पाई जाती है।

(१५) धुनीनां चरमः न । (क. ८१२०११४)
शत्रुको विकम्पित करनेवाले वीरोंमें कोई भी निम्न
श्रेणीका या हीन नहीं है।

एषां दाना महता । = इनके दान बड़े भारी होते हैं,
[वे अपने प्राणोंका बलिदान करनेके लिए उद्यत होते हैं,
यही इनका बड़ा दान है। प्राणोंके अर्पणसे बढकर मरणा
और क्या दान हो सकता है?]

(१६) कृतिषु सुभगः आस । (क. ८१२०११५)
सुरक्षितशर्म बड़ा भारी मीमांसक शिष्य रहता है।

(१७) वस्यसा हृदा उप आवृण्वम् । (८१२०११६)
उदार अन्तःकरणपूर्वक हमारे समीप आकर समृद्धि
बढ़ाओ।

(१००) चर्कपत्तं गाः सु अभि मायुः । (क. ८१२०११७)
हल चलातेवाला किसान गौबाँकों सिंहाने के लिए
सुंदर गीत गाया करता है।

युनः वृष्णः पावकान् नविन्द्या गिरा सु अभि
मायुः = नवयुवक, तथा बलवान और पवित्रता करनेवाले
वीरोंका बड़ा कायब अली भौति सुगौरी आवाजमें गाते रहें।

(१०१) विश्वायु धृत्सु मुष्टिहा हृष्यः । (क. ८१२०१२०)
सभी सैनिकोंमें मुष्टिबोझा सम्माननीय होता है।

सह्यः सन्ति तान् वृष्णः गिरा वन्दस्व ।

जो वीर सैनिक शत्रुदक का आक्रमण होनेपरभी अपनी
जगह बैठक एवं अविग्न हो कड़े रहते हैं, उन बलवान
वीरोंकी सराहना अपनी वाणीसे करो तथा उनका कनिषादन
करो।

(१०२) सज्जाल्येन सवन्धवः मिथः रिहते । (क. ८१२०१२१)
सज्जालीय एवं बोधय परस्पर मित्र जुड़कर रहें।

(१०३) मरतः वः आतृत्वं उपायति, आपित्वं सदा
निशुषि । (क. ८१२०१२२)

साधारण कोटिका मनुष्य भी तुमसे आईचारेका
कलौब कर सकता है; क्योंकि तुम्हारी निमत्ता सर्वत्र लचक
एवं स्थिर रहा करती है।

मक्य (हि.) १७

(१०४) माकृतस्य मेघजं व्युहृत । (क. ८१२०१२३)
वायुमें जो औषधीगुण विद्यमान है, वह हमें ला दो।

[वायुमें रोग हटानेकी शक्ति विद्यमान है।]

(१०५) याभिः कृतिभिः अवय, सिवाभिः मयः भूत ।
(क. ८१२०१२४)

जिन शक्तियोंसे तुम रक्षा करते हो, उन्हीं शुभ शक्ति-
योंसे हमारा सुख बढ़ाओ।

(१०६) सिन्धौ असिकन्यां समुद्रेषु पर्वतेषु मेघजम् ।
(क. ८१२०१२५)

सिन्धु नदी, समुद्र एवं पर्वतोंमें औषधियाँ हैं। [उन
औषधियोंकी जानकारी प्राप्त करके रोग हटाने चाहिए।]

(१०७) विश्वं पश्यन्तः, तनुषु आ विभृषु, आतुरस्य
रपः क्षमा, विहृतं इष्कते । (क. ८१२०१२६)

विश्वका निरीक्षण करो, शरीरोंको इष्टपुष्ट बनाओ, रोग-
से पीड़ित व्यक्तियोंके दोष दूर करो और दूरे हुए भागको
ठीक करो वा जोड़ दो।

[गौतमपुत्र नोधा कथि ।]

(१०८) वृष्णे, सुमन्त्राय, वेधसे, शशीय सुवृत्तिकं प्र
भर । (क. ११६४११)

बक, सत्कर्म, ज्ञान एवं सामर्थ्यका वर्णन करनेके लिए
काव्य करो।

(१०९) कृत्वासः उक्षणः असुराः अरेपसः पावकासः
शुचयः सत्वानः दिवः जज्ञिरे । (क. ११६४१२)

उच्च कोटिके, महात्र, सत्कार्यके लिए अपने जीवनका
बलिदान करनेवाले, पापराहित, पवित्र, शुद्ध एवं सत्यवान
जो हों, वे स्वर्गसे पुष्पीवर आवे हों, ऐसा समझना चाहिए।

(११०) अजराः अमोघमः अभियायः हलहा चित्
मज्जना प्र क्वाचयन्ति । (क. ११६४१३)

श्रान्त न होनेवाले, अनुदात शत्रुओंको हटानेवाले, समु-
सेनापर चढ़ाई करनेवाले वीर सैनिक स्थिर शत्रुओंको भी
अपने बलसे हिका करते हैं।

(१११) अंसेषु आश्रयः निमिशुक्षुः नरः स्वधया जज्ञिरे ।
(क. ११६४१४)

कंधेपर शर रखनेवाले और नेताके पदपर अधिष्ठित
वीर युद्धन अपने बलसे विजयवात होते हैं।

(११२) ईशानकृत्यः धुनयः धूतयाः रिशादसः परिजयः

दिव्यानि ऊचः दुहुमिन् । (क. ११६४।५)

राष्ट्रामन्त्रोंका स्वन करनेवाला, अनुष्ठो हिछा देने, स्था-अष्ट करने तथा विनष्ट कर डालनेकी क्षमता रखने-वाले और उसे करनेवाले वीर निन्द्य गौका दुग्धाश्व दुहकर वृषका सेवन करत है । [अंतिमोंके भोग पाते हैं ।] (११६) सुदानवः आभुव विदधेपु घृतवत् पयः पिबन्ति । (क. ११६४।६)

उत्तम दान देनेहारे प्रभावशाली वीर युद्धक्षेत्रमें घृत-मिश्रित दूधका सेवन करते हैं । [दूधमें घी की मिलावट करनेपर वह शक्तिपूर्ण एवं बलदायक पद्य होता है ।]

(११७) महिषासः मायिनः स्वतवसः रघुप्यद-
ताविषीः अशुश्रुवम् । । (क. ११६४।७)

बड़े कुशल, तेजस्वी तथा बेगसे जानेहारे वीर अपने शत्रुओंका उपशान्त करते हैं ।

(११८) प्रचेतसः सुपिशाः विश्ववेदसः क्षप जिम्बन्तः
शवसा अहिमन्यवः ऋषिभिः सबाधाः सं इत् ।

(क. ११६४।८)

ज्ञानी, सुभर, धनिक, अनुविनाशक, सबको सुखी बनानेकी इच्छा करनेहारे, बलवान एवं दयाही वीर अपने इन्धिया साथ लेकर पीठित एवं दुःखी लोगोंको सुखमसाधान देनेके लिए हृदय होकर चले जाते हैं ।

(११९) गणधियः नृगाचः अहिमन्यवः शूरा वन्धुरेषु
रघेषु आतस्थौ । (क. ११६४।९)

समुदायके कारण सुरानेवाले, जनताकी सेवा करनेहारे एवं डमरू-से भरे हुए वीर अच्छे शत्रुओंमें बैठकर समन करते हैं ।

(१२०) रयिभिः विश्ववन्दसः समोक्तसः तविषीभिः
संमिश्रलाः विराट्शानः अस्तारः अनन्तशुष्माः वृष-
स्वादयः नरः गमस्योः इषुं दधिरे । (क. ११६४।१०)

धनाढ्य, वैभवशाली, एक धर्मसे निवास करनेवाले, वनस्पतः, सामर्थ्यपूर्ण, शक्तिमान, वन्धुर शत्रु कैन्दरीशले और अच्छे दूधसे अलङ्कृत वीर अपने कंधोंपर शाल एवं लगी धारण करते हैं ।

(१२१) अयासः सखनः प्रवच्युतः दुष्कृतः आजत्-
क्रष्टयः पर्वतान् पविभिः उज्जिप्रते । (क. ११६४।११)

प्रगतिशील, अपनी हृष्टसे हलचल करनेवाले, सुदृढ़ दुश्मनोंको भी अपदस्थ करनेकी क्षमता रखनेवाले और तिरुं

कोई बेर नहीं सकता ऐसे तेजस्वी शत्रु धारण करनेहारे वीर पहाड़ोंको भी अपने इन्धियोंसे उखाड़ते हैं ।

(१२२) वृषु पावकं चित्रवर्णिं रजस्तुरं तवसं वृषणं
गणं सञ्चत । (क. ११६४।१२)

युद्धमें प्रवीण, पवित्रता करनेहारे, ध्यानपूर्ण हलचलों-का सूचका करनेवाले, अपनी बंगवान गतिके कारण धूम्रको प्रेरित करनेवाले, बालक एवं सामर्थ्ययुक्त वीरोंके संघको समीप बुलाओ ।

(१२३) यः ऊती यं प्रावत, सः शवसा अजान अत । (क. ११६४।१३)

तुम अपने संरक्षणोंके जिन पुरुषोंकी सुश्रित बना देते हो, वह सभी लोगोंमें अष्ट बनता है ।

अर्चयिः वाजः नृभिः घना भरते, पुष्यति ।
वह सुदृढवारोंकी सहायतासे अन्न प्राप्त करता है, वीरोंकी सहायतासे पौरुषपूर्ण कार्य करके अनवरत पाता है और पुष्ट बनता है ।

आपृच्छयं कृतुं आ क्षेति ।
वर्णन के नेत्रोंपर दृष्टार्थ करके यथास्वी बनता है ।

(१२४) चक्रेत्यं, पुत्सु दुष्टरं, युमन्तं, युष्मं धनस्पृतं,
उक्षयं, विश्वचर्षणिं तांके तनयं घन्तन । (क. ११६४।१४)

पुरुषार्थी, युद्धोंमें निजकी बननेवाला तेजस्वी, समर्थ, धनवान, वर्णपूर्ण द्यूत जनताका हितकर्ता पुत्र होवे ।

(१२५) अस्मासु स्थिर वीरवन्तं, ऋतीवाहं शूरावांसं
रयिं घन्त । (क. ११६४।१५)

इस स्थिर, वीरोंसे युक्त, अनुष्ठोके परामर्श करनेमें क्षमतापूर्ण धन प्रधान करो ।

[रघुवर्णपुत्र मोतमन्त्रिणः ।]

(१२६) सुर्वससः सतयः स्तनयः यामन् शुम्भन्ते-
विदधेपु मन्ति । (क. ११८५।१)

सर्वत्र करनेहारे एवं प्रगतिशील वीर सुपुत्र अनुदम्बर धारा करते समय सुसोभित दील पढ़ते हैं और युद्धस्थलमें बड़े डी हर्मि हो उठते हैं ।

(१२७) अकं अर्चन्तः पृथिवीमातरः धियः अधि दधिरे,
महिमानं अशत । (क. ११८५।२)

एकही पूजनीय देवताकी उपासना करनेहारे मातृशुम्भिके

भक्त वीर अपना यज्ञ बताते हैं और बह्मण्यवको पा लेते हैं।

(१२५) गोमातरः विश्वं अभिमातिनं अप बाधन्ते।
(अ. १।८५।३)

गौको माता समस्तनेवाले वीर सभी शत्रुओंका पराभव करते हैं तथा उन्हें दूर ढटा देते हैं।

(१२६) सुमन्त्रासः क्षत्रिभिः पिशाजन्ते, मनोजुवाः
पृथ्वातासः रथेषु पृथ्वीः अयुग्ध्वं, अच्युता चित्
ओजसा प्रच्यवन्तः। (अ. १।८५।४)

अच्छे कर्म करनेवाले वीर युद्ध या सैनिक अपने इति-
सांगेले सुहाते हैं। मनकी भाई वेगवान, लोचिक वन्से
युद्ध के वीर अपने रथोंमें घोड़ियों को जोत लेते हैं और
अपनी शक्तिले जो शत्रु अडल तथा अहिम प्रतीत होते हो,
इन्हें अपरह्य कर डालते हैं।

(१२७) वीजे अर्द्धि रंहयन्तः (अ. १।८५।५)

अच्छे किए वे वीर पहाड़कीभी विचलित कर डालते हैं।

(१२८) रघुप्यद् सप्तयः वा का वहन्तु। (अ. १।८५।६)
वेगपूर्ण दौड़नेवाले घोड़े तुम वागोंको बर्षोंपर ले
आवें।

रघुपत्नानः बाहुभिः प्र जिगातः।

शक्तिप्रधाने प्रयाण करनेवाले तुम लोग अपने बाहुबलसे
प्रतीति करो।

यः उह सद्ः कृतं= वडा घर तुम्हारे लिए बना
रहा है।

वर्हिः आ सीदित, मध्वः अन्धसः मादयध्वम्।
आमनोपर बैठो और निहासने अन्ध का सेवन करके
प्रमत्त बनो।

(१२९) ते स्वतवसः अवर्धन्तः। (अ. १।८५।७)

वे वीर सैनिक अपने बलसे वृद्धित होते रहते हैं।

महित्वना नाकं आ तस्युः।

अपने बह्मण्यवसे बाँध पुच्छ स्वर्गमें जा बैठते हैं।

विष्णुः वृषण मद्भ्युतं आवत्।

ऐव बलित तथा प्रसन्नवना वीरोंकी रक्षा करता है।

जिसका मन आनन्दप्रसन्नतामें दृढ़ता उतरता हो उसकी
रक्षा परमात्मा करता है।

(१३०) शूराः युयुययश्चरस्यवः पूतनासु येनरे।
(अ. १।८५।८)

शूर योद्धा यशस्विला पावने लिए युद्धमें विजयार्थ
प्रयास करते रहते हैं।

विषसंहशः नरः विश्वा भुवनाभ्यन्ते।

तेजस्वी वीरगले सभी अघभीत हो उठते हैं।

(१३१) स्वपाः त्वष्टा सुकृतं वज्रं अवर्तयत्, नरि
अपांसि कतवे घत्ते। (अ. १।८५।९)

अच्छे कुशल कारीगरने सुवह इतिवार बना दिया और
एक अक्षय्य वीर पुत्रने युद्धमें विशेष शान्ता प्रदर्शित
करनेके लिए उसे हाथमें उठा लिया।

(१३२) ते ओजसा ऊर्ध्वं अवर्तं ननुद्रे, ददहाणं
पर्वतं विभिदु। (अ. १।८५।१०)

उन वीरोंने पहाड़ोंपर शिखरान जलको नीचे प्रदर्शित
कर दिया और उसके लिए वीरोंने रुकावट लची करनेवाले
पर्वतको भी तोड़ डाला।

(१३३) तथा दिशा अवर्तं जिह्मं ननुद्रे।

(अ. १।८५।११)

उप दिशमें देखीमेड़ी गहसे वे पानी को ले गये।

(१३४) नः सुवीरं रवि धत्त। (अ. १।८५।१२)

हमें अच्छे वीरोंसे युद्ध धन दे दो। [जिन धनमें वीर-
भाव न हो, वह हमें नहीं चाहिए।]

(१३५) यस्य क्षये पाथ, स सुगोपातोम जनः।

(अ. १।८।१३)

जिसके घरमें देवभागन रक्षाका भार उठा लेने हैं, वह
गौर्भोका वनिपाकन अच्छे ढंगसे करनेवाला बन जाता है।
[अर्थात् वह सबका भली भाँति सरक्षण करता है।]

(१३६) विप्रस्य मतीनां क्षुणुत। (अ. १।८६।१)

शत्रुओं की सुबाँध को खनना।

(१३७) यस्य वाजिनः विप्रं अनु अतक्षत, सः गोमति
अजे गन्ता। (अ. १।८६।२)

जिसके बल शत्रुओंके अनुहृत होते हैं वह ऐसे गोदमें
चला जाता है कि, जहाँ पर गौर्भोकी भरमार हो। [वह
गोचनसे युक्त बनता है, यथेष्ट धन पाना है।]

(१३८) वीरस्य उक्थं शस्यते।

(अ. १।८६।३)

वीरकी सराहना की जाती है।

(१३९) यः अभिमुखः अस्य विश्वाः चर्यणीः
अश्रोयन्तु । (क. १।८६।५)

जो वीर शत्रुका-पराभव करनेकी क्षमता रखता है, उस
का काम्य सभी लोग सुन लें।

(१४०) चर्यणीनां अधोमिः वयं ददाशिम ।

(क. १।८६।६)

किसानोंकी संरक्षणआवश्यकताओं से पाकित बनकर
हम दान दिया करते हैं। [यदि कृषक सुरक्षित रहें, तो
सभी प्रगतिशील हो सकते हैं, दशित्रताको दूर भगा सकते
हैं।]

(१४१) यस्य प्रयांसि पर्यथ, सः मर्त्यः सुभगः
अस्तु । (क. १।८६।७)

जिसके प्रयानोंसे तुम भोग भोगते हो, वह मनुष्य
सौभाग्यवान एवं भव्य है।

(१४२) शशमानस्य स्वेदस्य वेततः कामस्य विद् ।

(क. १।८६।८)

शशमानपूर्वक और पसीनेसे तर हो जानेवाले जो कार्य
करता हो, उसकी आकांक्षाओंको तुम जान को। [उसकी
उपेक्षा न करो।]

(१४३) यूर्यं तत् आविष्कृतं, विद्युता महित्वना रक्षः
विध्यत । (क. १।८६।९)

तुम अपने उस बलको प्रकट करो और विद्युत् जैसी
बड़ी शक्तिसे बुझाकर विनाश करो।

(१४४) गुह्यं तमः गूढतः, विश्वं अत्रिणं वि यात,
ज्योतिः कर्तुः । (क. १।८६।१०)

अंधेरेको दूर हटा दो, सभी चेष्टाओंको बाहर भगा दो
और सबको प्रकाश दिखाओ।

(१४५) प्रत्यक्षसः प्रतवसः विरष्टिानः अनानताः
अविधुराः क्रज्जीपिणः जुष्टतमासः नूतमासः वि
जानन्ते । (क. १।८७।१)

शत्रुओंका विनाश करनेवाले, वक्रसंपन्न, सामी, शक्ति
न छुटानेवाले, निडर, सरल, धनकी सेवा अत्यधिक
मात्रमें लोग करते हैं तथा जो अति दृढ कठोरिके नेता
बननेकी क्षमता रखते हैं, ऐसे वीर तेजसे जयमयावा
करते हैं।

(१४६) केन चित्पथा यदि अभिष्वम् ।

(क. १।८७।२)

किसीभी राहसे शत्रुबलपर की जानेवाली चलाहके पथ-
पर आकर हकट्टे बनो।

(१४७) यत् शुभे सुखते, अजमेषु यामेषु भूमिः प्र
रेजते । (क. १।८७।३)

तुम जब शुभ कार्य करनेके लिए तैयार होते हो, तब
शत्रुसेनापर चलाह करते समय भूमि यथार्थ ढँप उठती है।
ते धुनयः धृतयः आजट्टयः महित्वं पतयन्त ।
वे शत्रुको हिका देनेवाले तथा सस्त्रधारी वीर अपना
महत्त्व प्रकट करते हैं।

(१४८) सः हि गणः स्वसृत् तविषीभिः आवृतः
अथा ईशानः सत्यः कृणयाथा अनेष्टः कृषा अविता ।

(क. १।८७।४)

वह वीरोंका समुदाय अपनी निजी प्रेरणा से कर्म करने-
वाला, सामर्थ्यशुक्ल, अधिकारी बननेयोग्य, सखतिष्ठ, कण
छुटानेवाला, अभिष्वन्वीक एवं बलवान है, अतः सबकी रक्षा
करता है।

(१४९) ते अमीरवः प्रियस्य धाम्नः विद्विः । (क. १।८७।५)

वे निडर वीर आदरका स्थान प्राप्त करते हैं।

(१५०) क्षाष्टिमग्निः रथेभिः आ यात, सुमायाः इषा
नः आ पतत । (क. १।८७।६)

सत्त्वोंसे सुयुग्म रथोंमें बैठकर वीर सैनिक इधर पधारे
और अच्छी कारीगरी बढाकर विपुल अन्न के साथ हमारे
समीप आ जायें।

(१५१) रथतुर्मिः अभ्यैः शुभे आ यान्ति, स्वधिति-
यान् भूम जङ्गनन्त । (क. १।८७।७)

रथ खींचनेवाले घोड़ोंके साथ वीर सैनिक शुभ कार्य
करनेके लिए आ जाते हैं और सस्त्रधारी बनकर पृथ्वीपर
विद्यमान शत्रुओंका नाश करते हैं।

(१५२) श्रिये कं वः तनूषु वादरीः, मेधा ऊर्ध्वा
कृणवन्ते । (क. १।८७।८)

जो वीर सपत्ति तथा सुख पानेके लिए ही सस्त्र धारण
करते हैं, वे वीर अपनी बुद्धिको उच्च कोटिकी प्रज्ञा देते
हैं।

(१५३) अर्कैः ब्रह्म कुण्वन्तः । (क. १।८७।९)

सोनों से जलकी कृषि करो।

(१५५) अयोवृष्टान् विधावतः वराहान् पश्यन्,
योजनं न अचेति । (ऋ. १।८८।५)

शीघ्र हथियार लेकर शत्रुदलपर चढ़ाई करनेवाले एवं
प्रमुख शत्रुओंका वध करनेवाले वीरोंको देखकर जो आयो-
जना की जाती है, वह सचमुचही अचूक होती है ।

(१५६) गभस्स्योः स्वधां अनु प्रति स्तोमैति ।
(ऋ. १।८८।६)

वीरोंके बाहुओंमें सामर्थ्य जिस अनुपातमें हो, उसी
अनुपातमें इनकी प्रशंसा होती है ।

[विद्योवास्पुत्र परुच्छेप ऋषिः ।]*

(१५७) तानि सना पौंस्या अस्मत् मो सु अभि भूवन् ।
(ऋ. १।१३।१८)

ये वीरोंकी श्लाघ्य शक्तियाँ हमसे दूर न हों ।

अस्मत् पुरा मा जातिषुः ।

हमारे नगर ऊँच न हों ।

[मित्रावरुणपुत्र अगस्त्य ऋषिः ।]

(१५८) रमसाय जग्मने तविषाणि कर्तन ।
(ऋ. १।१६६।१७)

पराक्रमयुक्त जीवन मिले, इसलिये बलोंका सम्पादन
करो ।

(१५९) घृष्ययः विधेयु उपकीर्णन्ति ।
(ऋ. १।१६६।१८)

शत्रुओंसे संघर्ष करनेवाले वीर मुखसेत्रोंमें कीटा करते
हैं । [कीटानें जिस भीति डोम आसक्त होते हैं, उसी
प्रकार ये वीर योद्धा रणांगणमें आगों सेल समझकर निरत
होते हैं ।]

नमस्विने अवसा नक्षन्ति, स्वतयसः हविष्कृतं
व मर्चन्ति ।

अग्ने बहसे, नष्ट होनेवालों की रक्षा करनेवाले ये
वीर अपनी सामर्थ्यके सहारे अन्नदान करनेवाले का नाम
नहीं करते ।

(१६०) ऊमासः द्वाशुषे रायः पोषं अरासत ।
(ऋ. १।१६६।१९)

रक्षक वीर दाताओंको अन्न एवं पुष्टि प्रदान करते हैं ।

(१६१) पवासः तविषीभिः अयत, स्वयतासः प्राप्र-
जन्, प्रयतासु ऋषिषु विश्वा भयन्ते, वः यामः चित्रः ।
(ऋ. १।१६६।२०)

वेगपूर्वक आक्रमण करनेवाले वीर अपनी शक्तियोंसे
सबका प्रतियोगन करते हैं, अपने आपको सुरक्षित रखकर
शत्रुदलपर धावा करते हैं । जिस समय वे अपने हथियारों
को सुसज्ज करते हैं, तब सभी सहज जाते हैं, क्योंकि इनका
आक्रमण बड़ाही योग्य होता है ।

(१६२) त्वेषयामाः नर्याः यत् पर्वतान् नद्यन्त, द्विः
पृष्ठं अनुच्यवुः, वः अजम् विश्वः वनस्पतिः भयते ।
(ऋ. १।१६६।२१)

वेगसे हमके करनेवाले तुम लोग, जोकि जंगलके दितके
जिण्ड आक्रमण कर बैठते हो, जिस समय पर्वतोंपर से
गिरजते हुए गमन करते हो, तब स्वर्ग का पृष्ठभाग
स्वर्निष्ठ हो उठता है और तुम्हारी इस चढ़ाईके मौकेपर
समूचे वनस्पति भी भयभीत हो जाते हैं ।

(१६३) यत्र वः किर्विर्दती दिद्युत् रवति, (तत्र)
धूर्यं सुचेतुना अरिष्टश्रामाः नः सुमति पिपतन ।
(ऋ. १।१६६।२२)

जब तुम्हारा शीघ्र एवं वृष्टानेदार हथियार शत्रुके
ढुकके ढुकके कर देता है, उस भीषण संश्राममें तुम अपना
विज शक्ति रखकर और अपने नगर सुरक्षित रखकर हमारी
बुद्धि की शक्ति बढाते हो ।

(१६४) अनवभ्राधसः अलातृणासः अर्यै प्राचन्ति,
(तानि) वीरस्य प्रथमानि पौंस्या विवुः ।
(ऋ. १।१६६।२३)

जिनके धनको कोई छीन नहीं सकता, जो दुरमर्शों को
पूरी तरह से विनष्ट कर डालते हैं, ऐसे वीर उपलब्धीय
देवताकी पूजा करते हैं और उन वीरोंके प्रमुख बल एवं
वीर्य उसी समय प्रकट होते हैं ।

(१६५) यं अभिहुतेः अघात् आवत, तं शतभुजिभिः
पूर्यैः रक्षत । (ऋ. १।१६६।२४)

जिसे नाश या पापसे तुम बचाते हो, इतकी रक्षा
सैकड़ों उपनोगलाघवोंसे युक्त गड या दुर्गोंसे तुम करते
हो । [उसे पूर्णतया निर्भय बना देते हो ।]

(१६६) वः रघेषु विश्वानि अग्रा, वः अंतेषु तविषाणि
आहिता, प्रपथेषु साद्व्यः, वः अक्षः चक्रा समया
विवचुते । (ऋ. १।१६६।२५)

तुम्हारे रथोंमें कवचाणकाक साधन रखे हैं; तुम्हारे
कंधोंपर आशुच हैं; प्रवास करते समय तुम अपने समीप

सानेकी चँजे रखते हो; तुम्हारे राखोंके पहिये उचित अव-
सापर उचित ढंगसे धूनेसे हैं। [तुम सन्तुओंपर ठीक मौके
पर ठीक तरह हमसे करते हो।]

(१६५) नयैषु चाहुषु भूरीणि भद्रा, वक्षसु रुक्माः,
असेषु रभसासः अञ्जयाः, पविषु अधि क्षुराः, अनु
श्रियः विधिरे। (ऋ. १११६१/१०)

मानवोंके हितकर्ता वीरोंके बाहुओंमें बहुनसी शार्कियाँ
हैं, जो कि कवचाणकारक हैं; वक्षसलपर सुहृदोंके हार हैं,
कंधोपर वीरभूषण हैं उनके वज्रों की घागा अखण्ड तीक्ष्ण
है। ये सभी हाते वीरोंकी सुन्दरता बढाते हैं।

(१६८) विश्वः विभूतयः दूरेहदाः मन्द्राः सुमिह्वाः
आसमिः स्वरितारः परिस्तुभः। (ऋ. १११६१/११)

ये वीर सामर्थ्यसंपन्न, ऐश्वर्यशाली, दूरदर्शी, हर्षित,
सुन्दर वक्ता हैं, अतः अखण्ड सराहनीय हैं।

(१६९) द्वात्रं दीर्घं वसं, सुकृते जनाय त्यजसा
अराधयम्। (ऋ. १११६१/१२)

दान देता वीरोंका बड़ा व्रत है, पुण्यकर्मकर्ता को ये
वीर दान देते हैं।

(१७०) जामित्वं शंसं, साकं नरः मनये दंसनैः
क्षुष्टि आव्य, आ विकिचिरे। (ऋ. १११६१/१३)

वीरोंका बहुवेग अखण्ड सराहनीय है। ये वीर एकत्रित
रहकर अपने प्रयत्नों से सबका संरक्षण करते हैं और दोष
दूर इटाते हैं।

(१७१) जनासः वृजने आ ततनन्। (ऋ. १११६१/१४)

वीर बुद्धिभरेमें अपना सैन्य फैलाते हैं।

(१७२) इषा तन्वे यथा आ वासिष्ठ (ऋ. १११६१/१५)

अज्ञसे शरीरमें सामर्थ्य बढा दो।
इस वृजनं और शान्ति विधाय।

अज्ञ, बल एवं शान्ति विजय मिल जाए।

(१७३) सुमायाः अलोमिः आ यान्तु। (ऋ. १११६१/१६)

कुलक वीर अपने संरक्षणके साधनोंसे युक्त हो पधारे।
एषां नियुतः समुद्रस्य परे घनयन्त।
इनके बोधे (बुद्धिसार) समुद्रके पार तक आकर
घन प्राप्त करें।

(१७४) सुधिताः क्षुष्टिः सं मिम्यक्ष (ऋ. १११६१/१७)

अच्छी तलवार इन वीरोंके समीप रहती है।

मनुष्यः योषा न युद्धा चरन्ती विदुष्यां संभावती।
मानवोंकी महिलाओंकी नाई वह परदेमें रहा करती है।

(मिथानमें छिपी पड़ी रहती है), पर उचित अवसरपर
(संभावती) वह सभामें प्रकट होती है, वैसीही वह तल-
वार युद्धके समय बाहर आ जाती है।

(१७८) एषां सत्यः महिमा अस्ति, वृषमनाः
अहंयुः सुभागाः जनीः वहते। (ऋ. १११६१/१७)

इन वीरोंकी महिमा बहुत बड़ी है। उनपर जिसका
चित्त केन्द्रित हुआ हो, ऐसी अहमहमिकापूर्वक आगे बढ़ने-
वाला और सौभाग्यसे युक्त वीरप्रजाका सूत्रन करती है।

(१७९) अकृत्या भ्रूवाणि चयवन्ते, अप्रशस्तान्
चयते दातिवारः वषुषे। (ऋ. १११६१/१८)

ये वीर शिवरीभूषण सन्तुषोंको डिला देते हैं, अप्रशस्नोंको
एक ओर इटा देते हैं और शान्तिपथ बढा देते हैं।

(१८०) शवसः अन्तं अन्ति आस्तात् नहि आयुः।
(ऋ. १११६१/१९)

वीरोंके बलकी धाड़ समीप या दूरे से नहीं मिलती है।
पृथुना शवसा शत्रुवासाः पृथता द्वेषः परिस्थुः।
शत्रु-पक्षक, उपायपूर्ण वन्से दुर्द्विगत होनेशाल वीर
अपनी प्रचण्ड सामर्थ्य से शत्रुओंको घेर लेते हैं।

(१८१) अथ वयं इन्द्रस्य प्रेक्षां, वयं श्वः।
(ऋ. १११६१/२०)

आज हम परमात्मिका परमात्माके पक्ष हैं, उसी प्रकार
कल भी हम पक्षों बनकर रहे।

पुरा वयं महि अनु द्यून् समर्थं वोचमहि।

पहले से हमें बढपन मिले, इन्द्रकिप हरदिनके सप्राप्तमें
शोषणा करते आये हैं।

अभुक्षाः नरा नः अनु स्यात्।

वह पशु मनुष्यी मानवजातिमें हमारे अनुकूल बने।

(१८२) यक्षायक्षा समना तुनुवर्णिः। (ऋ. १११६१/२१)

हर कर्ममें मनुषी संयुक्त द्वा (सिद्धिके सिद्ध) रक्ष-
पूर्ण पहुँचानेवाली है।

धियधियं देवया दधिष्वे।

हर विषामें देवताविषयक घेन प्राप्त करो।

सुविताय अवसे सुवृत्तिभिः आ वसुन्याम्।

सबकी सुस्थितिके लिए तथा सुरक्षाके लिए अच्छे मार्गों
से वीरोंको बाधवार बुकाता हैं।

(१८४) ये स्वजाः स्वतत्त्वमः धृतयः, इयं स्वर
अभिजायन्त । (क. ११९८१२)

जो स्वस्फूर्ति से कर्म करते हैं, अपने बलसे युक्त
होते हैं और शत्रुको विचलित कर देनेकी क्षमता रखते
हैं, वे धनधात्रय एवं तेजस्विता पानेके लिए ही उत्पन्न होते
हैं ।

(१८५) अस्तेषु सारमे, हस्तेषु कृतः संदधे ।

(क. ११९८१३)

(बीरोंके) कंधोंपर हथियार तथा हाथोंमें तलवार रहती है ।

(१८६) स्वयुक्ताः दिवः अव आ ययुः ।

(क. ११९८१४)

स्वयं ही सम्बन्धमें लुट जानेवाले वीर स्वर्ग से भूमि-ल-
पर इतर पड़ते हैं ।

अरेणवः तु विज्ञाताः भ्राजदृष्टयः दृक्कहनि
अभ्युत्थयुः । (क. ११९८१४)

निष्कलंक, बलिष्ठ, तेजस्वी आयुध धारण करनेवाले
वीर सुदृढ़ शत्रुओंको भी पराजित कर डालते हैं ।

(१८७) ऋष्टिचिद्युतः इयं पुरुषैषाः । (क. ११९८१५)

सर्पों से सुसोभित हील पुरुषोंवाले वीर अजयवास्तुके
लिए बहुतही प्रेरणा करनेवाले होते हैं ।

(१८८) वः सातिः रातिः अम्वती स्ववर्ती श्वेषा
विपाका पिपिन्वती भद्रा पूथुजयी जज्ञती ।

(क. ११९८१७)

तुम्हारी सेवा एवं देन बलवान, सुलदायक, तेजस्वी,
परिपक्व, शत्रुदलका विध्वंस करनेवाली, कवचाणकारक,
अविष्णु तथा दुश्मनों से जूझनेवाली है ।

(१८९) पृश्निः मइते रणाय अयासां त्वेयं अनीकं
असूत । (क. ११९८१८)

मातृभूमिने बड़े भारी सुदके लिए शूरीके तेजस्वी
सैन्यका सूत्रन किया ।

सप्तस्रासः अम्वे अजनयन्त ।

संब बनाकर हमले षडनेपाल वीरोंने बड़ी भारी एवं
अनोखी शक्ति प्रकट की ।

(१९०) तुराणां सुमतिं भिक्षे । (क. ११९८१९)

विराट्टी विजयी बननेवाले वीरोंकी सद्बुद्धि की इच्छा
या चाह मैं करता हूँ ।

हेलः नि धय =

हेल एक ओर करो । वीरको ताकमें रख दो ।

(१९१) यामः चित्रः ऊनी चित्रा । (क. ११९८२०)

वीरोंका शत्रुदलपर जो आक्रमण होता है, वह अनूश
है और उनका सरक्षण भी बड़ा अनोखा है ।

सुदानवः आदिभानवः ।

य वीर बड़े ही डरकूट दानी हैं तथा इनका तेज भी
कभी नहीं घटता ।

(१९२) वृणस्कन्दस्य विशः परि वृक्तः । (क. ११९८२१)

तिनके की नाई अपनेभाप विनष्ट होनेवाली प्रजाका
विनाश न होने पाय, एवी आयोजना करो ।

जीवसे ऊर्ध्वान् कर्त ।

शीर्षकालतक जीवित रहनेके लिए उन्हें लक्ष्यपर
अभिहित करो ।

[शुनकपुत्र गृत्समद क्रयि ।]

(१९८) दैव्यं दार्घ्यं उप ब्रूवे । (क. २०३०१११)

दिव्य बलकी मैं प्रशंसा करता हूँ ।

सर्ववीरं अपन्यसाचं श्रुत्यं रयि दिवे दिवे
नशामहे ।

सभी वीर तथा अपरंगेले युक्त और कीर्ति प्रदाय करने-
वाला धन हमें प्रति दिन मिलता रहे ।

(१९९) वृष्णु-ओजसः तथिषीभिः अर्चिनः शुशुचानाः
गाः अप अवृषवत । (क. २०३४१)

शत्रुका पराभव करनेवाले, सामर्थ्यके कारण पूज्य बने हुए
तेजस्वी वीर वीरोंको (शत्रुके कारागृह से) छुड़ा देने हैं ।

(२०१) अभवान् उक्षन्ते, आशुभिः आजिप्य तुरयन्ते ।
(क. २०३४३)

वीर सैनिक घोड़ोंको बलिष्ठ बनाते हैं और घोड़ोंपर बैठ-
कर वे युद्धमें त्वरापूर्वक चले जाते हैं ।

हिरण्यशिप्राः समन्यवः दक्षिणतः पृश्नं याध ।

स्वर्णिल शिरोवेहन पहननेवाले, डायारी तथा शत्रुको
विक्रमिष्ट करनेवाले वीर अश्वको प्राप्त करते हैं ।

(२०२) जीरदानवः अनवभ्राराधसः वयुनेषु शूर्पदः
विश्वे भुयना आ ववक्षिरे । (क. २०३४४)

शीघ्र विजयी बननेवाले, देवा धन समीप रखनेवाले
कि शत्रुको कोईभी छोन नहीं सकता ऐसे वीर पुरुष
सभी कर्मोंमें प्रमुख जगह बैठकर सबको आभय देते
हैं ।

(२०३) हन्धमभिः रंशवृधभिः धेनुभिः आ गन्तव्य ।

(ऋ. २.३११५)

घोतमान और बड़े बड़े धनवाली गौओंके झुंडको साथ लिये हुए दूधर आओ ।

(२०४) धेनुं ऊधमि पिप्पयत, वाजपेशासं धियं कर्त ।

(ऋ. २।३११६)

गौके दूधकी मात्रा बढ़ाओ और ऐसा कर्म करो कि अन्नसे पुष्टि पाकर सुरुपता बढे ।

(२०५) इयं दात, वृजनेषु कारये सर्गि मेघां अरिष्टं मुष्टं सहः (दात) । (ऋ. २।३११७)

अन्नका दान करो । युद्धमें कुसकतापूर्वक कर्तव्य करने-हारिको देन, बुद्धि और विनम्र न होनेवाली अनेक तात्त्विका प्रदान करो ।

(२०६) सुदानवः रुक्मवक्षसः भगे अश्वान् रथेषु आ युजते, जनाय महीं इयं पिन्वते । (ऋ. २।३११८)

वत्सम दान देनेहारि, सतीपर स्वर्णहार धारण करनेवाले धीर सैनिक ऐश्वर्यके लिये जब अपने रथोंको धक्का जोतते हैं [युद्धके लिए तैयार बनते हैं] तब जनताको विपुल अन्नका दान देते हैं ।

(२०७) रिषः रक्षत, तं तपुषा चक्रिया अभि वर्तयत, अशसः यधः आ हन्तन । (ऋ. २।३११९)

अनुभोसे हमारी रक्षा करो, उन क्षत्रियोंको तपाये हुए चक्र नामक शस्त्रसे मिट्ट करो और पेट्ट हुइसनका बध कर जाओ ।

(२०८) तत् चित्रं याम चेकिते । (ऋ. २।३१११०)

वह अमूर्ता आत्मगण रश्मि रूपसे दीप्त पड़ता है ।

आपण्यः पृश्न्याः ऊधः युहुः ।

मित्र गौके यनका दोहन करते हैं [और उस दुग्धका पान करते हैं] ।

(२११) क्षीणीभिः अरुणेभिः अजिभिः क्रतस्य सद्नेषु वेधुषु, अयन पाजसा सुचन्द्रं सुपेशासं वयं वधिरे । (ऋ. २।३१११२)

केसरिया बरही पहने हुए वीर ब्रह्ममंडपमें सम्मानपूर्वक बैठते हैं और अपने विशेष बलसे सुन्दर ऊँचि धारण कर लेते हैं [अर्थात् सुहाने लगते हैं] ।

(२१२) अथरान् चक्रिया अवसे अभिष्टये आ ववर्तन् ।

(ऋ. २।३१११४)

अष्ट चीरोंको क्रमसे रक्षणार्थ और अनीष्ट कर्मकी पुष्टिके लिए समीप करता हूँ ।

ऊतये मति वरुणं द्यावाः ।

अपने रक्षणके लिए वीर बड़े स्वान या गुरको प्राप्त होता है ।

(२१३) अंहः अति पारयथ, निदः मुक्कथ, ऊतिः अर्वाची सुमतिः ओ सु जिगातु । (ऋ. २।३१११५)

पापसे बचाओ, निम्दासे छुड़ाओ । संरक्षण तथा सुबुद्धि हमारे निकट आ पहुँचे ।

[गाथिपुत्र विश्वामित्र ऋषिः ।]

(२१४) वाजाः तविपीभिः प्र यन्तु, शुभे संमिरुडाः पृषतीः अयुक्षत, अवाभ्याः विश्ववेदसः बृहदुक्षः पर्वतान् प्र वेपयन्ति । (ऋ. २।३१११४)

बलिष्ठ वीर अपने बलोंके साथ शत्रुदलपर चढ़ाई करें; लोककल्याणके लिए इच्छे होकर वे अपने घोड़ोंकी रथमें जोत दें (वे तैयार हों) न दबनेवाले वे वीर सब वनों एवं बलोंसे युक्त हो पर्वततुल्य स्थिर शत्रुधर्मोंकी भी कैदा देते हैं ।

(२१५) वयं उग्रं त्वेयं अवः आ ईमहे । (ऋ. २।३१११५)

हम उग्र, तेजस्वी संरक्षक सामर्थ्यकी इच्छा करते हैं । ते वर्षेतिर्जिजः स्वामिनः सुदानवः ।

वे वीर स्वदेशी बरही पहननेवाले हैं और बड़े भारी बक्ता तथा विख्यात दात्री हैं ।

(२१६) गणं-गणं ज्ञातं-ज्ञातं भामं ओजः ईमहे ।

(ऋ. २।३१११६)

हर वीरसमुदायमें संधिक बल तथा ओज पनपने लगे बही हमारी चाह है ।

अनवभराधसः धीराः विदधेयु गन्तारः ।

जिनका घन कोईभी क्षीन नहीं सकता, ऐसे वे वीर शन-शूमिमें जानेवाले हैं ।

[अत्रिपुत्र द्यावाम्भ ऋषिः ।]

(२१७) यक्षियाः धृष्णया अनुप्यधं अत्रीधं अवः मवन्ति (ऋ. २।५२११)

सचित्र वाल्मीकि रामायणका मुद्रण।

“ वालकांड, ” “अयोध्याकांड (पूर्वार्ध)” तथा “ सुंदरकांड ” तैयार हैं ।

अब संपूर्ण रामायणका अग्रिम मू० २६) रु० है ।

रामायणके इस संस्करणमें पृष्ठ के ऊपर छोक दिये हैं, पृष्ठ के नीचे आधे भाग में उनका अर्थ दिया है, आवश्यक स्थानों में विस्तृत टिप्पणियां दी हैं । जहां पाठके विषयमें सन्देह है, वहां हेतु दर्शाकर सत्य पाठ दर्शाया है ।

इन काष्ठों में दो रंगीन चित्र हैं और सादे चित्र कई हैं । जहां तक की जा सकती है, वहां तक चित्रों से बड़ी सजावट की है ।

इसका मूल्य ।

सात काष्ठों का प्रकाशन १० ग्रन्थों में होगा । प्रत्येक ग्रन्थ करीब करीब ५०० पृष्ठों का होगा । प्रत्येक ग्रन्थ का मूल्य ३) रु० तथा डा० स्व० रजिस्ट्रीसमेत ॥८॥ होगा। यह

सब ब्यय ग्राहकों के जिम्मे रहेगा । प्रत्येक ग्रंथ अधिक से अधिक तीन अङ्गीनों में प्रकाशित होगा । इस तरह संपूर्ण रामायण दो या चार वर्षों में ग्राहकों को मिलेगी । प्रत्येक ग्रंथ का मूल्य ३) है, अर्थात् सब दसों विभागों का मूल्य ३०) है और सब का डा० स्व. १॥) है ।

पेशगी मूल्य से लाभ ।

जो ग्राहक सब ग्रन्थ का मूल्य एकदम पेशगी भेज देंगे, उनकी डा० स्व० के समेत हम वे सब दसों विभाग केवल २६) में देंगे । यह मूल्य एकट्ठा ही आना चाहिये ।

प्रत्येक भाग प्रकाशित होनेपर सहकृतिक मू. २) रु. बढ़ता जायगा । इसकिण्ड ग्राहक स्वरा करें ।

मन्त्री स्वाध्याय-प्रण्डल, अण्ड (जि० सातारा) Aundh, (Dist. Satara)

Surya Namaskars

(Sun-Adoration)

You whether rich or poor, old or young, always need Health.

" Surya Namaskars " by Rajasaheb of Aundh, is the only book that reveals to you the secret of securing Health.

" Surya Namaskars " has been translated into all the principal languages of India and Europe, by learned Pandits of their own accord.

This fact alone will convince you of the inherent worth (merit) of the book " Surya Namaskars. "

It is the Fifth Edition, improved and enlarged. With its 198 + vii pages, 30 full-page Illustrations and copious Index, it can be had for RUPEE ONE ONLY; Postage As. 6 extra.

An Illustrated Wall-chart can be had for Two Annas only.

The Book as it now appears is a call to arms to secure for you the high standard of health, which is your birth-right.

Sole Agents—

Swadhyaya Mandal, Aundh (Dist. Satara)

संपूर्ण महाभारत ।

अब संपूर्ण १८ पर्व महाभारत छाप चुका है । इस संहिता संपूर्ण महाभारतका मूल्य ६५) रु. रमा गया है । तथापि यदि आप पेशगी म० आ० द्वारा संपूर्ण मूल्य भेजेंगे, तो यह ११००० पृष्ठोंका संपूर्ण, सज्जित, सचित्र ग्रन्थ आपको रेलपासल द्वारा भेजेंगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुँचेंगे । आर्डर भेजते समय अपने रेजिस्ट्रेशनका नाम अवदर लिखें । महाभारतका नमूना पृष्ठ और सूची मंगाईये ।

श्रीमद्भगवद्गीता ।

इस 'पुरुषार्थबोधिनी' भाषा-टीकामें यह बात दर्शायी गयी है कि वेद, उपनिषद् आदि प्राचीन ग्रन्थोंके ही सिद्धान्त गीतामें नूतने ढंगसे किस प्रकार कहे हैं । अतः इस प्राचीन परंपराको बताता इस 'पुरुषार्थ-बोधिनी' टीका का मुख्य उद्देश है, अथवा यही हमकी विशेषता है ।

गीता—के १८ अध्याय तीन विभागों में विभाजित किये हैं और उनकी एकही जिन्द बनाई है । मू० ९) ६० डाक व्यय १॥) म० आ० से ९) रु० भेजनेवालोंको डाकव्यय माफ होगा ।

भगवद्गीता-समन्वय ।

यह पुस्तक श्रीमद्भगवद्गीता का अध्ययन करनेवालोंके लिये अत्यंत आवश्यक है । 'वैदिक धर्म' के आकार के १३५ पृष्ठ, चिकना कागज मू० १) संहिता का मू० १॥) रु०, डा० व्य० १२)

भगवद्गीता-श्लोकार्थसूची ।

हममें श्रीमद् गीताके श्लोकार्थोंकी अकाराधिकमसे आद्याक्षरसूची है और उसी कमसे अग्न्याक्षरसूची भी है । मूल्य केवल १२), डा० व्य० =)

आसन ।

‘योग की आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धति’

अनेक वर्षोंके अनुभवसे यह बात निश्चित हो चुकी है, कि शरीरस्वास्थ्यके लिये आसनोका आरोग्यवर्धक व्यायामही अजंत सुगम और निश्चित उपाय है । अशक्त मनु इसी हमसे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं । इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण हम पुस्तकमें है । मूल्य कवल २ दो रु० और डा० व्य० १२) छात जाना है । म० आ० से २१२) रु० भेज दें ।

आसनोका विज्रपट- २०" x २०" इंच मू० ३) रु., डा. व्य. ८)

मंत्रों-स्वाध्याय-मण्डल, आँष (जि० सावारा)

मुद्रक और प्रकाशक- व० श्री० सातवसेकर, भारत-मुद्रालय, जौनपुर

